

वीर सेवामन्दिर सस्ती ग्रन्थमालाका चतुर्थ पुष्प

श्रावक-धर्म-संग्रह

लेखक

श्री स्व० मा० दरयावसिंहजी सोधिया

सम्पादक

परमानन्द जैन शास्त्री

अनुवादक, समाधितन्त्र और अभ्यात्मकमलभार्तृपणादि

प्रकाशक

वीर-सेवामन्दिर

सरमावा, जिला सहारनपुर

२००० प्रति

}

वी० नि० स० २४७६
विक्रम स० २००६

{

लागत मूल्य
सवा रुपया

राजईस प्रेस, रुई मही देहली में मुद्रित ।

प्रस्तावना

भारतीय धर्मों में जैन धर्म का स्थान महत्वपूर्ण है उसके अहिंसादि सिद्धान्त लोकोपयोगी और आत्म-कल्याण करने वाले हैं उन पर चलने से आत्मा अपना पूर्ण विकास कर सकता है। अनकातको जीवनमें उतारनेसे ससारमें उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। अहिंसा और अपरिग्रहवादीका आचरण करनेसे सांसारिक विषमताका सहादी निरसन होकर व्यपकी भ्रष्टोंमें सदाके लिये मुक्ति मिल जाती है। इस तरह इन सिद्धांतोंके सर्वसाधारणमें प्रचारका अभाव देखकर हृदय खलमला बढता है कि इन सार्वजनीन महत्वपूर्ण सिद्धांतोंका जगतमें प्रचार क्यों नहीं हुआ? यदि इनका प्रचार हो तो कैसे हो, अथवा बनता जैन धर्मकी आत्माको और उसके गृहस्थ मुनि धर्मके आचार विचारोंको कैसे जाने और उन्हें जीवनमें किस तरह अपनाये ?

समाजमें आप जो जैन-साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसका मूल्य अधिक होनेसे सुगमतासे जनता उसे खरीद नहीं सकती अतएव वह जैन धर्मके सिद्धांतोंकी जानकारीसे प्राय अपरिचित ही रह जाती है वह उन की महत्ता एवं मायभौमिकतासे घचित ही रहती है। इसीसे जैन धर्मका साहित्य सबको सुखम हो सके और ये जैन धर्मके सिद्धांतों का परिचय कर अपना हितसाधन कर सकें इसी पवित्र भावनाको दृष्टिमें रखते हुए श्री १०२ पूज्य पुष्पक चिदाबिन्दु जी महाराजकी प्रेरणासे वीर सेवामन्दिरके उत्थावधानमें सन्ती प्रथमाज्ञा की स्थापनाकी गई है जिसका उद्देश्य स्वाध्याय प्रेमी पाठकों और पाठिकाओंका सागत मूल्यमें प्रार्थोंको प्रकाशित कर देना है। प्रथमाज्ञासे इस समय छहहाल जैन महिषा शिक्षासंग्रह और सरल जैनधर्म ये तीन ग्रंथ छप चुके हैं और आचरु धर्म संग्रह आपके हाथमें है। शेष ग्रंथ

मोक्षमार्गप्रकाश रत्नकरण्ड धावकाशारादि छप रहे हैं जो शीघ्र ही पाठकेहि हाथोंमें पहुँचेंगे ।

प्रस्तुत ग्रन्थका विषय उसके नामसे स्पष्ट है, जिसमें जैन धावकके आचार विचारका संकलन किया गया है उसके दैनिक कृत्योंके साथ धावकके पारिविक साधक और नैष्टिक सेवाका स्वरूप और डाको आचार सम्बन्धि समस्त क्रियाओंका कथन दिया हुआ है । जिसे पढ़ते ही धावक अपनी क्रियाओंका सामान्य परिचय प्राप्त कर उन्हें जीवन में खाने और अपने जीवनको पूरा अहिंसक बनानेमें समर्थ हो सके । इसीसे धावक धर्मके दिग्दर्शनके बाद इसमें कुछ साधुकी क्रियाओं का भी सविष्ट कथन दिया हुआ है । जो उनके नैष्टिक जीवनके बाद व्यवहारमें आना आवश्यक है । जेलकने इसके संकलनमें पर्याप्त धन किया है । जिससे यह ग्रन्थ धावकोपयोगी बन गया है आशा है स्वाध्याय प्रेमी महानुभाव इसे धरनायेंगे और सत्ता प्रथमाज्ञा की इस नि स्वार्थ सेवाका अभिनन्दन कर प्रत्येक घरमें, प्रथमाज्ञाके प्रोसेट की शरीद कर ज्ञानार्जन करनेका प्रयत्न करेंगे ।

यहां यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि ग्रन्थका ज्ञात मूल्य ग्रन्थक छपनेसे पूर्व ही अनुमानित कर लिया था और वह केवल १५ फार्मों (२४० पृष्ठ) की संख्याको ध्यानमें रख कर ही किया गया था किन्तु ग्रन्थमें ५ फार्म (५० पृष्ठ) के करीबका मेटर और बढ़ गया है जिसमें चार सौ रुपयेके करीबका खर्च अधिक हो गया है जिससे ग्रन्थ का मूल्य एक रुपयाकी बजाय सवा रुपया कर दिया गया है इस प्रथमाज्ञा का यह कार्य उदार मना धीमानाकी सहायता पर निर्भर है । आशा है जिन वाणी भक्त महानुभाव एक सौ एक रुपया देकर सहायक बननेका प्रयत्न करेंगे । उन्हें प्रथमाज्ञाका पूरा सेट भेंट स्वरूप दिया जायगा । आइक महानुभाव अपनी-अपनी प्रतिवां शीघ्र ही रिजय करा जेजे अन्यथा पीड़ पड़ना पड़ेगा । इतने सस्ते मूल्यमें इन ग्रन्थोंका मिषना दुखभ है ।

परमानन्द जैन

लेखकका वक्तव्य

इस पाठको बहुधा सभी धर्मानुयायी निर्विवाद स्वीकार करते हैं कि सम्पूर्ण ससारी जीवोंकी जन्म-मरण परिपाटीका कारण उनको पचेन्द्रियोंके विषयोंमें खोलुपता और मोघ-मन-माया-लोभ कषाय एवं मोहरूप प्रवृत्ति है। इसीजिये ये दोष हीनाधिक रूपसे सभी ससारी जीवोंमें पाये जाते हैं तथा इन्होंने कय ये नाना प्रकारकी शुभाशुभ क्रियायें करते हुए उन क्रियाओंके परिपाकसे जन्म-मरणका चक्कर लगाते हुए, प्रति दुखी और दोन हीन हो रहे हैं। जिन जीवोंके विषय-कषायोंकी प्रवृत्ति मन्द होती है वे शुभ (पुण्य) कर्म करते हुए भविष्य में देवगति या मनुष्यगति पाते हैं। इसी प्रकार जिनके विषय कषायोंकी प्रवृत्ति तीव्र होती है वे अशुभ (पाप) कर्म करते हुए भविष्यमें नरकगति या तिर्यंच (पशु पक्षी-कीड़ी मकोड़ा) गतिको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी ससारी जीव अपने किए हुए पुण्य पाप कर्मों का फल स्वयं ही भोगते हैं। इन चतुर्गतिमें भ्रमण करते हुए जीवोंमें से जब किसीको उसके पूर्ण सचित पुण्योदयसे औरोंकी अपेक्षा दुखकी कुछ मात्रा कम होती है तब लोग उसे सुखी समझते हैं। ससारी अज्ञानी जीवोंने दुखकी कमीको ही सुख मान रक्खा है। यथार्थमें वह सुख नहीं है। सर्वथ सुख तो वही है जो विषय-कषायों के सर्वथा अभाव होनेपर शान्त दशरूप धिरस्याह हो, और तिससे ससारपरिभ्रमण अर्थात् जन्म-मरणकी परिपाटीका सर्वथा अभाव हो जाय, इसीका कूरता नाम निष्कम अवस्था अर्थात् मोच सुख है, श्रीवामा इस अवस्थाको पाकर ही परमात्मा हो सकता है। यद्यपि सभी ससारी जीव दुखमें बचनेके लिए अनिष्ट सामग्रियोंके दूर करने और सुखकी प्राप्तिके लिये इष्ट नाम वस्तुओंका सनाधान मित्राने

म निरंतर अस्तव्यस्त रहते हैं, जबतक वे सच्चे दुख मुक्तके स्वरूपको नहीं जानकर दुखके मूल कारण विषय-कषायोंका अभाव नहीं करत तबतक निराकुल स्वाधान, अविनाशी, आत्मिक सुख को कल्पि नहीं पा सकत ।

शांत रहे कि इन समारा प्राणियोंमें एकेन्द्रास लेकर अमनस्क (असैना) पचेन्द्रिय, तब ना मनके जिना आत्महितक विचारसे सवधा ही शून्य हैं । अब रह शेष सैनी पचेन्द्रिय, सो इनमेंसे जिनके मोहादि कर्मों का तीव्र उदय है वे सदा विषय-कषायों में ही अति मूर्खित रह धर्म से सवधा विमुक्त रहते हैं उनको आत्महितको रुचि ही उपन्य नहीं होती । हाँ ! जिनके मोहादि कर्मोंका कुछ मन्द उदय है, उन्हें धर्म बुद्धि होना ही है, उन्हें धर्मकी धार्ता मुदाता है और ये धर्म धारण करनेका इच्छा भी करते हैं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दुखके अभाव और सुखकी प्राप्ति नए मूल उद्देश्यकी निम्निके लिए ही प्रायः सभी मत्तान गृहस्थाश्रम और सन्यासाश्रम इन दो कषायोंकी किसी न कितना रूपमें स्वाकार किया है, अथवा कोई-काई उसे मझव्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमोंमें भी विभक्त करत है, परंतु खेदक साथ कहना पड़ता है कि वर्तमानमें शान्ति सुखकी प्राप्तिके निमित्तमूल इन चारों आश्रमोंको अथवा दार्ता कषायोंका बड़ी अम्यवस्था ही रही है, इनका रूप अपन्य विपरीतता हो रहा है । सदुपदेशकोंके अभावसे बहुधा गृहस्थाश्रमी अपने अक्षम्य कससे सवधा प्युक्त हो रहे हैं वे सच्चे दिज्ञ से न तो अचना कसम्य ही पालन करत और न साधु धर्मके ही सहायक होत हैं, वरन् मनमान दुराधर्यामि प्रवृत्त देखे जात हैं । इसी प्रकार प्रायः गृहस्थांगी-साधुवर्ग द्वारा गृहस्थोंको सुमाग (मोर्षभाग) का उपदेश मिलना तो दूर रहा, वे स्वयं स्वधर्मसे पतित हाते हुए गृहस्थोंको उच्च विषय-कषायोंमें फसाकर अमन्य-समारी बनाने हैं । इस प्रकार उच्छटा गता बढ़ रही है ॥

इस उल्टी गज़ाके बहनेका कारण क्या है ! अब इस पर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जाता है तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि कई मत तो केवल ज्ञान मात्रमे ही सुखकी प्राप्ति एवं मोक्ष होना मानते हैं । इसलिये वे विरागता को दूरही से नमस्कार करते हुए केवल ज्ञान बढ़ानेमें ही तत्पर रहते और अपनेको ज्ञानी एवं मोक्ष मार्गी समझते हैं । इसी प्रकार उनसे विरुद्ध कई मत केवल एक विरागतासे ही सुखकी प्राप्ति एवं मोक्ष होना मानते हैं, इसलिये वे सत्कार और मोक्ष सम्बन्धी तत्त्वज्ञानके बिना ही मनमाना भेष धर, मनमता क्रियायें करते हुए अपनेको विरागी, सुखी और मोक्षमार्गी मानते हैं । इस प्रकार अपने-अंगरेजोंकी भाई ज्ञान-वैराग्य की एकता न होनेसे गृहस्थ और मन्थ्यास दोनों आश्रमोंका धर्म पर्याय-रूपसे पालन नहीं होता । प्रायः दिखाई देता है कि कई लोग तो राजविद्या अथवा धर्मज्ञान शून्य भाष्य, व्याकरण्यादि विद्याया अनुभव हीन धर्मविद्यामें निपुण्य होकर ज्ञानी, मोक्षमार्गीपनेकी ठमक धराते हुए, सदाचारको तारुमें रत्न, विषय-कथायोंमें खवलीन रहते हुए, संसार सपना बढ़ाने और दिवासरिय बननेमें ही तत्पर रहकर अपने तड़ सुखी मान रहे हैं । परन्तु ऐशके साथ कहना पड़ता है कि व-हें सच्चे आत्मज्ञान एवं विरागताके बिना शांति सुखके दर्शन भी नहीं होते । इसी प्रकार कई लोग केवल विरागताके उपायक बनकर आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुए बिना ही पेट पाखने अथवा क्याति-शाम पूजादि प्रयोजनोंके बरा मनमाने भेषधर अपने तड़ विरागी-मोक्षमार्गी प्रसिद्ध करत हैं । ऐसे लोग भी ज्ञान-वैराग्यकी एकताके बिना महा सन्तुष्ट (दुखी) और असन्तुष्ट देखे जाते हैं । ये बहुधा मद्दुषारी, त्यागी नामोंसे प्रसिद्ध होत हुए भी विषय-कथायोंमें लिप्त रहते हैं, उनके हृदयमें शान्तिरसके बड़े सकल्प विकल्पोंकी ग्वालायें भ्रमकती रहती हैं । यह सब दुष्परिणाम ज्ञान-वैराग्यकी पृथकता का है । अतएव सुमुक्त भगवतोंको उचित है कि पहले तो शीतराग—विज्ञानताके आगमें प्रवतनवाले विद्वानों एवं शीतराग विज्ञानताके प्रत्येक सपदास्त्री

द्वारा मोक्षमार्ग अध्ययनी तारोंका मखीमोति ज्ञान प्राप्त करें । संसार संसारके कारणों तथा मोक्ष, मोक्षके कारणोंको जाने, उभरी मखीमोति प्राप्त कर जब पर इद विरथास जायें । पीछे संसारके कारणोंको मोक्षके और मोक्षके कारणोंको ग्रहण करनेके लिए गृहस्थ पूर्व मुनिधर्म रूप विरागताको यथाशक्य श्रेणीकार करें । इस प्रकार ज्ञानवैराग्यकी गाड़ी मित्रता एवं प्रीतिभाव ही सच्चे, आत्मिक, अविनाशो मुखको प्राप्तिका यथार्थ उपाय है ॥

यहाँ यह बह देना कुछ अनुचित न होगा कि जिस प्रकार गृहस्थ धर्म अथवा साधु धर्म धारण करनेके पहिले आत्म-ज्ञान होनेकी आवश्यकता है उसी प्रकार मुनि धर्म धारण करनेके पहिले यह बात जानना भी अति आवश्यक है कि गृहस्थाश्रममें गृहस्थ धर्म साधन करते हुए मनुष्य किस किस प्रकार, कितने दुर्जे तक विषय-कषायोंको घटा सकता है और कितने दुर्जे तक विषय-कषाय घटने पर आत्म-स्वरूप साधने योग्य साधु धर्म आगोकार कर सकता है ? अतएव साधु धर्म आगोकार करनेके पहिले गृहस्थ धर्मको मखी मोति जान कर उसका अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्यका प्रथम-कर्तव्य है । इसी अभिप्रायको मनमें धारण करमेरी रूपदा दीपकाबते गृहस्थाश्रमके स्वरूपको मखी मोति जानने की थी । अतएव इसीका सतत प्रयत्न किया, जिससे आचकाचार के शांता बृद्ध विद्वानों एवं सम्कृतपाठा मंडिर महाशयोंकी सहायता द्वारा गृहस्थ धर्मके प्रकाशक अनेक सत्कृत भाषाये प्रत्येक आचार से इस विषयको प्रकट करते-करते यह "आचक-धर्म संग्रह" नामक ग्रन्थ संग्रह हो गया । इसमें मुख्यतः गृहस्थाश्रमका और गौणतः साधु धर्मका प्रयत्न है । आशा है कि इससे अन्य मुमुक्षुओंकी भी अपना एक कृतव्य मखीमोति प्राप्त होगा और वे इसके अनुसार आचरण कर क्रमशः शक्तिमुखका अनुभव करते हुए परम शक्ति मुख परमात्म व्यवस्था को प्राप्त होंगे ।

जिने इस आचकधर्म संग्रह करनेका कार्य अपनी मान-बर्द्ध, खोम

अपवा और किसी दुरमिनिबेराके घर होकर नहीं किना, केवल अपने ज्ञानवर्धन एवं कल्याण निमित्त किया है। इसमें जो कुछ विषय प्रतिपादन किया गया है वह श्री सप्तश, वीतराग, तीयकर भगवानके हितोपदेशकी परिपाटीके अनुसार निर्गूपाचार्य महर्षियों द्वारा रचित ग्रन्थोंके आधारसे तथा उस पवित्र मार्गके अनुयायी एवं प्रवक्तक अनेक मुमुक्षु विद्वानोंकी सम्मतिसे किया गया है। इतना धवरय है कि कहीं कहीं पूर्वाचार्यके सखिप्त वाक्योंकी प्यनि वृद्ध विद्वानोंकी सम्मति एवं तर्कवादसे स्पष्ट कर दी गई है। पुन इस प्रयका सशोधन भी अनेक धर्मममज अनुमयी सज्जनों द्वारा कराया गया है।

इस ग्रन्थके समग्र करनेमें मोचे बिले ग्रन्थोंका आश्रय लिया गया है।

(१) रत्नकरकभावकाचार—मूळकर्ता श्रीमर्मतमद्रस्वामी।

भाषाटीकाकार पं० सदासुखजी।

(२) स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा—मूळकर्ता श्रीकार्तिकेय स्वामी।

भाषाटीकाकार पं० जयचन्द्रजी।

(३) भगवती आराधना—मूळकर्ता श्रीशिवायं।

भाषाटीकाकार पं० सदासुखजी।

(४) वसुनन्दि भावकाचार—भाषाय वसुनन्दी।

(५) धर्मपरीक्षा—अमितगत्याचार्य।

(६) त्रिधर्णाचार—सोमसेन महारक संग्रहोद।

(७) चारित्रसार—अत्रिधर घामु डराय।

(८) अमितगति भावकाचार—अमितगत्याचार्य।

(९) सागारधर्मामृत—पं० आशाधरजी।

(१०) गुरुपदेश भावकाचार—पं० बालूरामजी।

(११) प्ररनोत्तरभावकाचार—मूळकर्ता महारक मकडकीर्ति।

भाषाटीकाकार पं० बुलाडीदासजी।

(१२) वीर्यपत्रय भावकाचार-महानेमिदत्त ।
 (१३) पार्वनाथपुराण-प० मूधरदासजी ।
 (१४) तत्त्वार्थबोध भाषापर्यायानुवाद-पं० बुधजनजी ।

(१५) क्रियाकोप-प० दौलतरामजी ।

(१६) क्रियाकोप-प० किशनसिंहजी ।

(१७) ज्ञानानन्द भावकाचार-प० रायमल्लजी ।

(१८) अष्टपादुङ्ग- (सूत्रपादुङ्ग भावपादुङ्ग) मूलकृष्ण
 श्रीकृष्णकुन्दाचार्य । भाषाटीकाकार प० जयचन्दजी ।

(१९) यशस्तिलकचम्पू-श्रीसोमदेवसूरि ।

(२०) सुभाषितरत्नसन्दोह-श्रीधर्मिण/याचार्य ।

(२१) समाधितत्र टीका-पं० पद्मधर्मजी ।

(२२) सुदृष्टितरंगिणी-प० देवचन्द्रजी ।

(२३) धर्मसार-मू० महारक सकलकीर्ति । भाषाटीकाकार
 प० शिरोमणिजी ।

(२४) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय-श्रीधर्मसूतचन्द्राचार्य ।
 भाषाटीकाकार पं० टोडरमल्लजी ।

(२५) आदिपुराण-श्रीजितसेनाचार्य । भाषाटीकाकार प०
 दौलतरामजी ॥

(२६) भद्रबाहुसंहिता-महारक भद्रबाहु ।

(२७) धर्मसमूहभावकाचार-प० मेधाजी ।

(२८) तत्त्वार्थसूत्र- (सर्वार्थसिद्धिटीका) भाषाटीकाकार
 प० जयचन्द्रजी ।

(२९) श्रीमूलाचार-श्रीवदकेर । भाषाटीकाकार पं० पारसदासजी ।

(३०) सारचतुर्विंशतिका-महारक सकलकीर्ति । भाषा
 टीकाकार प० पारसदासजी ॥

यहां कोई शंका करेगा कि जब जैन धर्ममें महारकोंका कोई पदस्थ हो नहीं, किन्तु यह सेव कल्पित और शिथिलीकाररूप है और बहुधा सभी जैन इनके वाक्योंको सदिहकी दृष्टिसे देखते तथा भविष्यमें देखेंगे तो फिर उनके रचित या संग्रहित ग्रन्थोंका आधार इस ग्रन्थमें लेनेकी क्या आवश्यकता थी ? उसका समाधान यह है कि जिन बातोंका उल्लेख धीतरागता, विज्ञानताके मार्गपर चलने वाले दिगम्बर पैना-चायोंने किया है, उन्हींकी पुष्टि इन महारकोंने भी अपने ग्रन्थोंमें की है इससे सिद्ध हुआ कि दिगम्बर-पूर्वाचार्योंके वाक्य सरासरहित, सर्व-मान्य हैं। बस यही विशेषता बतानेके लिये महारकीय ग्रन्थोंके आधार भी हम ग्रन्थमें संग्रह किये गये हैं।

यद्यपि इस ग्रन्थके संग्रह करनेमें बहुत सावधानी रखी गई है तथापि बुद्धिकी मन्दता एवं प्रमादवश कोई त्रुटि रह गई हो या होना थिक होगया हो, तो उदारबुद्धि विद्वज्जन समा करनेकी कृपा करें और जो त्रुटियां शक्य हों, वे कारण सहित सूचित करें, जिससे भविष्यमें यह ग्रन्थ सर्वथा निर्दोष हो जाय।

इन्दौर

ज्येष्ठ शुक्ला ५

विक्रम सं० १९७०

धीर निर्वाण सं० २४३६

विनीत,

दरयावसिंह सोधिया

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
मंगलाचरण	१
धर्मकी आवश्यकता	२
सम्यग्दर्शनप्रकरण	६
लोकस्वरूप	६
सृष्टिका अनादिनिधनत्व	६
षड्रव्य स्वरूप वर्णन	१२
सप्ततत्व वर्णन	२२
सम्यक्त्वका स्वरूप	४३
सम्यक्त्वके चिन्ह	४६
सम्यक्त्व के अष्ट अंग	५०
देवगुह शास्त्र तथा पंच परमेष्ठीका वर्णन	५३
२५ मल्लदोषों का वर्णन	५७
पंचलब्धिका वर्णन	५८
सम्यग्ज्ञानप्रकरण	६४
सम्यक्धारित्र	७३
भावक की ५३ क्रियायें	७७
प्राक्तिक भावकका वर्णन	७७
अष्टमूलगुण	७८
सप्तव्यसनदोष वर्णन	८६
प्राक्तिक भावकके विशेष कर्त्तव्य	९०
लौतृहृद्यकी दिनचर्या	९१
प्रतिमालक्षण	९४

प्रथमदर्शनप्रतिमा	७४
अष्टमूलगणोंके अतीषार	६५
२२ अमृत	६७
स्नान पानके पदार्थकी मर्यादा	११
दार्शनिक भावके सम्बन्धों विरोध बातें	१०३
दर्शनप्रतिमाधारणसे लाभ	१०४
द्वितीय अतप्रतिमा	१०५
तीन शक्तियोंका वर्णन	१०५
चारह अतोंका वर्णन	१०५
अहिसारुअत	१०५
सत्यारुअत	१०६
अचौर्यारुअत	११०
ब्रह्मचर्यारुअत	११६
परिमहपरिमाणाणुअत	१२२
सप्तरीशोंका वर्णन	१२६
तीन गुणअत-दिग्अत	१३४
अनर्घदंडत्यागअत	१३६
भोगोपभोगपरिमाणअत	१३७
चारशिक्षाअत-देशावकाशिक्षाअत	१३६
सामायिकशिक्षाअत	१४०
शेषघोषवासशिक्षाअत	१४६
प्रतिधिसविभाग शिक्षाअत	१४७
अत्रका वर्णन	१५३
तारका वर्णन	१५६
न देने योग्य द्रव्यका वर्णन	१६०
	१६२
	१६३

विषय	पृष्ठ
दान देनेकी विधि	१६५
आहारक ४६ दोष	१६६
दानका फल	१७०
औनिषोंका मूर्तिपूजन	१७२
दानके विषयमें विचारणीय बात	१८०
मात्र दानके पचातीचार	१८२
श्री श्रीश्रावकके टालने योग्य अंतराय	१८३
श्रीश्रावकके करने योग्य विशेष क्रियाएँ	१८५
श्रतप्रतिमा धारण करनेसे लाभ	१९१
चतुर्थ सामायिकप्रतिमा	१९२
चतुर्थ प्रोपद्यप्रतिमा	१९७
पंचमी सच्चित्त्यागप्रतिमा	१९७
प्राशुक करनेकी विधि	१९९
छठी रात्रिभुक्तित्यागप्रतिमा	२०१
सप्तम ब्रह्मचर्यप्रतिमा	२०२
शीलके १८००० भेद	२०३
शीलव्रतकी नव बाड़ी	२०४
ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विशेष बातें	२०५
अष्टम आरम्भत्यागप्रतिमा	२१०
आरम्भत्यागसम्बन्धी निरोध बातें	२१४
नवम परिग्रहत्यागप्रतिमा	२१५
परिग्रहत्यागसम्बन्धी विशेष बातें	२१७
दशमी अनुमतित्यागप्रतिमा	२१८
ग्यारहवीं उद्दिष्टत्यागप्रतिमा	२२०
कुलक	२२३

विषय	पृष्ठ
थेलक	२२६
साधक, भावक-वर्णन	२२६
पंच परिवर्तनका स्वरूप और समाधिमरणकीपद्धति	२३६
अभिवन्दनप्रकरण	२४६
सूक्तप्रकरण	२४७
स्त्रीधारित्र	२४६
मुनिधर्म	२४३
मुनिधर्म भारने योग्य पुरुष	२४५
साधु के २८ मूलगुण	२४६
मुनिके आहार विहारका विरोध	२७२
१ आहार सम्बन्धी दोष	२७४
२. मुनिके धर्मोपकरण	२८१
३ तीन गुण	२८३
पंधाधार	२८४
द्वादश तप	२८५
ध्यान	२८८
आर्त्त ध्यान	२८६
रौद्र ध्यान	२९०
धर्म ध्यान	२९१
शुक्ल ध्यान	२९२
चौरासी लाख उत्तरगुण-१८ हजार शीलके भेद	२९५
मुनिपदका सारांश (मोक्ष)	२९५
लेखक प्रशस्ति	२९८

श्रावक-धर्म-संग्रह

मगलाचरण

॥ दोहा ॥

शिवमुखदा शिवसुखमई, मगल परम प्रधान ।
वीतराग विज्ञानता, नमो ताहि हित मान ॥ १ ॥
वृषकसा युग आदि म, ऋषिपति श्री ऋषभेश ।
वृषमचिह्न चरणन लसै, बटू आदि जिनेश ॥ २ ॥
समतिपद सन्मति करन, समति-सुख-दातार ।
सुखवाङ्क सत्र जगत जन, तातें समति धार ॥ ३ ॥
मुक्तिमागसाधक द्विपद विक्ल सकल हितकार ।
तामें श्रावक पर प्रथम, वरणों प्रतिमासार ॥ ४ ॥
प्रतिमा घडि यति पद धरै, साधै आत्मस्वरूप ।
सिद्ध स्वात्मरसरसिक हूँ, सद्गुणनिधि सुखभूप ॥ ५ ॥

मैं प्रथमे आदिमें मगल निमित्त वीतरागता विज्ञानता-
रूप परम शक्तिको हृदयमें धारण करनेकी इच्छा करके इसे
नमस्कार करता हूँ, तथा इस शक्तिके धारक अर्हत्, सिद्ध,
आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुसमूहको नमस्कार करता हूँ,

जिनके धरण्यप्रसादसे गृहस्थधर्मको दर्पणघट् स्पष्ट दर्शानेवाला यह "भावकधर्मसमूह" नामक ग्रंथ निविघ्नतापूर्वक समाप्त हो।

धर्म की आवश्यकता।

इस अनंतानंत आकाशके घीचा घीय अनादि निघन ३४३ राजू प्रमाण घनाकार लोक स्थित है। उसमें भरे हुए अक्षयानन्त जीव अनादिकालसे ही देखने जानने मात्र अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन गुणकी भूलरर, शरीर सम्बन्धके कारण केवल इन्द्रिय जनित सुगोंको प्राप्त करनेके लिये आहुल व्याकुल होते हुए नाना प्रकारकी अशुभ प्रवृत्तियां कर रहे हैं जिससे ये उनके फलस्वरूप नाना प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होये हैं। इनको अपने आत्मिक पारमार्थिक शांति-सुखकी खबरभी नहीं है। अज्ञानतावश, दुःखोंकी मन्दता अथवा किसी एक दुःखकी किंचित् काल उपशांतिको ही ये भोले जीव सुख माना करते हैं और इसी निमित्त इन्द्रियजनित विषयोंके जुगनेका सदा प्रयत्न करते रहते हैं। इन दुःखोंके मूल कारण जो उनके पूर्वकृत दुष्कर्म हैं उनको तो पहिचानते नहीं केवल बाह्य निमित्त कारणोंका दुःखदायक जान संकलर विकलर करते हुए उनके दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मूठे उपायोंसे जब दुर दूर न होकर छल्टा बढ़ता है तब निरुपाय होकर कहने लगते हैं—'हमारे भाग्य में ऐसा ही सिरा था' भगवानको ऐसाही करना था अथवा अमुक देवी देवताका हम पर कोप है' इत्यादि। इस तरह और भी अनेक बिना सिरपैर की कल्पनायें करते हैं और साधार होकर सहायताकी इच्छा से लोकरूढ़िके अनुसार अनेक विषयी-कपायी देवों की पूजा मानता करते, भेषी संसारासक्त पुगुरुओंकी सेवा करते और संसारवद्धक (जन्ममरण की पद्धति बढ़ानेवाले) उपदेश युक्त शास्त्रोंकी आह्लाओंका पालन कर हिंसादि पाप करनेमें जरा

भी नहीं डरते हैं। तिस पर भी चाहते क्या हैं ? यह कि तृष्णा रूपी दाहज्वरको बढानेवाली और आकुल व्याकुल करनेवाली इन्द्रियजनित सासारिक सुख सम्पदा प्राप्त हो। इस प्रकार उपर्युक्त विपरीत कर्तव्योंका परिणाम यह होता है कि ये जीव उल्टे सासारिक चौरासी लक्ष योनियोंमें जन्म मरण करनेके चक्करमें पड़कर सदा दुखी रहते हैं।

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इन्द्रिय जनित विषय सुख, मन्चे सुख नहीं किन्तु सुगमाभास हैं। क्योंकि ये अस्थिर, अन्त में विरस, पराधीन, बतमानमें दुःखमय और भविष्यत्में दुःखोंके उत्पादक हैं। अतएव सच्चे सुखके वाछक पुरुषोंको विरथायी आत्मीय स्वाधीन सुखकी लोच करना चाहिये और हमके स्वरूपको ममम्कर उसीरी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये।

वास्तवमें देखा जाय तो आकुलता-व्याकुलता रहित आत्मा का जन्तिभावही सच्चा सुख है, जिस शान्तिभावकी प्राप्ति के लिये बड़े-बड़े योगी-यति संसारके मगड़ोंसे जुदा होकर और कामिनी-काचनको छोड़कर वनवास करते हैं। वही शान्ति भाव आत्मा का स्वाधीन सुख है, जिसे आत्माका धर्म कहते हैं। उस आत्मधर्मके मर्मको जाने बिना "कालमें लड़का गावमें टेर" की कहावतके अनुसार यहा वहा धर्मकी ढूँढ-गोज करना अथवा आत्म धम के साधक निमित्त मात्र कारणों को ही धर्म मान बैठना और उसके लिये कपोल फलित नाना प्रकारकी अमत् क्रियायें करना व्यर्थ है, क्योंकि मूल बिना शाखा कहाँ ? इसका खुलासा यह है कि आत्माका स्वभाव (धर्म) रागद्वेष रहित चेतना मात्र है जिसको देखना जानना भी कहते हैं। इसके विशेष भेद उत्तम ज्ञाना, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मधर्म ये

दश धर्म हैं अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य (रत्न त्रय धर्म) या जीवदया (अहिंसाधर्म) हैं। यह आत्मधर्म अनादि कर्म सन्ध्याक कारण विपरीत हो रहा है, इसलिये कर्मजनित विभावों और आत्मिक स्वभावोंके यथार्थ स्वरूप जाने बिना ये जीव ससाररोग की उल्टी औपधि करते और सुखके बदले दुःख पाते हैं।

यदि एक बार भी जीवकी अपन स्वाभाविक स्वरूप शुद्ध ज्ञान-दर्शाकी तथा अपन किये हुए शुभाशुभ कर्मजनित इन नाना प्रकारके स्वागा की परख हो जाता, तो जन्म मरणके दारुण दुःख इस कदापि न भागन पड़ते और यह सदाके लिए इनसे छुटकारा पा जाता। परंतु करे क्या? ससारमें अनक माग ऐसे बन रहे हैं जो धर्मक नामसे जीवोंकी आत्मांम धूल डाल उल्टे विषय कपाया के गडढे में पटक उन्हें अंधे और अपाहिज (मुग्धाथ हान) कर देते हैं जिससे उनका फिर सुभागके निकट आना कठिन हो जाता है। भावार्थ—बिन पचेन्द्रिय जनित विषय सुखों में जीव अज्ञानता बरा भूल रह रहे उर्हींका वे धार धार उपदेश देकर मोहनिद्राम अचेत कर देते हैं जिससे उनको यह बोध नहीं होन पाता कि हम कौन हैं? कहासे आये हैं और कहा जाना पड़गा? वर्तमानम जो यह सुख दुःखकी सामग्री हमें प्राप्त हा रही है इसका कारण क्या है? आत्मा तथा शरीर अलग अलग पदार्थ हैं या एक ही हैं? आत्माना स्वभाव क्या है? और कर्मजनित रागद्वेषरूप विकार भाव क्या हैं? तथा हमारा सच्चा सुख क्या और कैसे प्राप्त हो सकता है? इत्यादि इत्यादि।

इस प्रकार ससारी जीवोंकी अचेत एव दुःखमय दशा देख कर परमोपकारी परमपूज्य तीर्थंकर भगवान्ने असार संसार से विरक्त हो शुभाशुभ कर्मोंको जीव ('कर्मारतीन् जयताति

जिन' अर्थात् जो कर्मशुद्धोंको जीत शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त हो सो जिन हैं) शरणी पूर्ववृत्त दशाविशुद्धि (सम्यग्दृष्टिकी सब जीवोंको मोक्ष मार्गमें लगानेकी चटक धाँझ) भावना के द्वारा वापे हुए तीथकर प्रकृति नामकमके उद्यवशा श्री अर्हत्स्वरूपको प्राप्त होकर ससारी जीवोंको मोक्षमार्गका उप-देश दिया जिनमें मोक्ष और मोक्षके कारणों तथा ससार और ससारके कारणोंका स्वरूप भलीभाँति दरसाया। मोक्ष प्राप्ति के लिये आत्माके स्वभाव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानको भलीभाँति सिद्ध करनेके पीछे कर्म जनित विभावोंको छोड़ स्वभावमें प्राप्त होनेके लिये सम्यक्चारित्र धारण करनेका उपाय बताया तथा इम अनानि रोगको एतन्म दूर करनेकी शक्ति सर्व माधारण जीवोंमें नहीं है, इसलिये ईमे बड़ भारी व्यसनी का एकदम व्यसन छूटना अशक्य जान क्रम क्रमसे छोड़नेकी परिपाटी बताई जाती है उमी प्रकार उन जिनेश्वरदेवने निर्ज दिव्यध्वनि द्वारा विषय-कषायप्रसित [दुर्व्यसनी] ससारी जीवोंको इम समार रोगसे छूटने के लिये आवक और मुनि धर्म-रूप दो श्रेणियोंका उपदेश दिया।

१ श्रारुधर्म—जिसमें गृहस्थ अवस्थामें रहकर कषायों के मन्द करने और इन्द्रियोंके विषय जीतनेको अगुणतादि साधन बताये गये हैं।

२ मुनिधर्म—जिसमें गृहस्थपना त्याग सर्वथा आरम्भ परिग्रह तथा विषय कषाय रहित हो, निज शुद्धात्मस्वरूपकी सिद्धिके अर्थ महाव्रत, तप, ध्यानादि साधन बताये गये हैं, जिनसे आत्मा अपने स्वाभाविक वीतराग विज्ञानभाव (शुद्ध चैतन्यभाव) को प्राप्त होकर वृत्तकृत्य हो जाय।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र आत्माका स्वाभा

विषय धर्म है। यह कर्मजनित उपाधिके कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप विपरीत या उल्टा हो रहा है। इस लिये आगे इस धर्म-धर्म क्रमशः इन तीनों या स्वरूप वर्णन किया जायगा।

सम्यग्दर्शन प्रकरण।

दोहा।

आत्म अनुभव नियत नय, व्यवहारे तत्त्वार्थ।

देव धर्म-गुरु-मायिता, सम्यग्दर्शन सार्थ ॥ १ ॥

सबसे प्रथम आत्मा के स्वभाव (धर्म) का सम्यक्-अनुभव होना आवश्यक है। क्योंकि इस सम्यग्दर्शन को सत्पुरुषों ने ज्ञान तथा चारित्र का मूल माना है। सम्यक्त्व धर्म (महाप्रत) प्रथम (विशुद्ध भाव) का जीवन है और तप, स्वाध्यायका आश्रय है। इसके बिना ज्ञान तथा चारित्र मिथ्यात्वरूपी विषय से दूषित रहते हैं। इसी कारण प्रथम ही सम्यक्त्व होनेके उपायका संक्षिप्त रूपसे वर्णन किया जाता है -

लोकस्वरूप।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छहों द्रव्योंका समूह लोक कहलाता है। यह लोक (सृष्टि) अनादि काल (सदा) से है और अनन्तकाल तक बना रहेगा अर्थात् इन द्रव्योंको किसीने बनाया नहीं और न कभी ये नाश होंगे। क्योंकि द्रव्य उसे कहते हैं जो अपना गुणों कर सदा ध्रौव्य और पर्यायों करके उत्पाद व्यय रूप रहता है। सूत्रकारने भी कहा है—“उत्पादव्यध्रौव्यययुक्तं सत्” इसी कारण इन द्रव्योंका समूहरूप लोक अनादि निघन है।

१ निश्चय, २ सम्यग्दर्शनको सम्यक्त्व या भेदान भी कहते हैं।

ये छहों द्रव्य यद्यपि अपने अपने गुणोंसे युक्त सदा सत् रूप (मौजूद) रहते हैं। तथापि पर्याय परिणामानेकी शक्तिरूप उपादान कारण तथा पर्याय परणामनेरूप निमित्त कारण होनेसे इनकी पर्याय पलटती रहती है। इनमें से जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें सूक्ष्म^१ और स्थूल^१ दोना प्रकारकी पर्यायें होती हैं और शेष^२ धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन चार द्रव्यों में केवल सूक्ष्म पर्याय ही होती है।

वहा जीवों की वो अनादिसम्यक् धरूप पौद्गलिक कर्मसतति सयोगके निमित्तमे और पुद्गलकी जीव अथवा पुद्गलके निमित्तसे पर्यायें पलटती हैं। इस प्रकार जीवके परसयोगजनित और पुद्गलके स्वपरजनित स्थूल विकार (परिणामन) स्थूलबुद्धि जीवोंसे रातन्नि दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु इन पलटनाके कारण सूक्ष्म अर्थान् विशेषज्ञानके विषय होनेसे अल्पज्ञोंको ज्ञात नहीं होते और चमत्कार सा भासता है। भावाय-पुद्गलना में स्वाभाविक रीतिमे और जीवाम उनके शुभाशुभ परिणाम

१ स्थूल पर्याय—जैसे जीवका मनुष्यते पशुपर्यायरूप आकार हो जाना, पुद्गलका घटते कालवधापर्य्य आकार हो जाना। सूक्ष्म पर्याय-जीवम ज्ञानादि गुणाने, पुद्गलमे स्पर्शादि गुणोंके, धर्म द्रव्य में गतिसदृशकारित्व गुणन, अधर्मद्रव्यमें स्थिति सकारित्व गुणक, कालद्रव्यम यतना-गुण^२ और आकाशमें श्रवणशदानगुणने श्रवि भागप्रतिच्छेदामे अनन्तभागवृद्धि, असग्न्यातभागवृद्धि, सत्पातभागवृद्धि सख्यागुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धिरूप पदस्थान, पतितवृद्धि वा हानिरूप परिणामन हाना। इसका विशेष खुलासा श्रीगाम्म टसारजी से जानना।

२ धर्म, अधर्म का अभिप्राय यहा पुण्य पाप न सम्झना किन्तु ये द्रव्य हैं। इनका बचन आगे विस्तरापूर्वक किया जायगा।

द्वारा बंध किये हुए सूक्ष्म कर्मपरमाणुओंके उदयवशा जो परिणामन होते हैं उन सबके कारण सूक्ष्म और अदृष्ट होनेसे लोक-रूढ़िके अनुसार ईश्वरको ही हर कोई इनका कर्त्ता ठहराता है यहा तक कि लोग जीवोंके सुख दुःखका कर्त्ता "इस हाथ दे उस हाथ ले" की कहावत प्रसिद्ध होते हुए भी ईश्वर ही को मानते हैं। यही कारण है कि जीव आप तो अनेक प्रकारके पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुःखों से बचनेके लिये उन दुष्टकर्मोंको न छोड़कर अज्ञानतावशा देव देवियां या इश्वरको कर्त्ता समझ उनकी नाना प्रकार से पूजा मानता करते हैं जिससे और भी अधिक पापकर्मसे निष्पन्न होकर दुःखोंके स्थान बनते हैं।

समसारी जीव यद्यपि लोक-रूढ़िके अनुसार सद्गुरुके उपदेशके अभावसे ईश्वरको सृष्टिमा या सुख दुःखका कर्त्ता तो मान लेते हैं, परन्तु यह नहीं विचारते कि ईश्वरका कर्त्ता पना सम्भव है या अशक्य ? सदाप ही या निरीय ? यदि इस विषयम सद्गुरुक उपदेशपूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट ज्ञात हो जाय कि सृष्टिमा तथा प्रत्येक जीव के सुख दुःख का कर्त्ता ईश्वरको मानना भ्रमपूर्ण है। हा, इतना अवश्य है कि ईश्वरने मोक्ष होनेक पहले जीव-मुक्त (सशरीर-परमात्म) अवस्थामें करुणावुद्रिके उदयवशा जीवोंके उद्धारार्थ सुख दुःख, ससार मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षका मार्ग निरूपण कर दिया है और उपदेश दिया है कि जीव ही संसार का कर्त्ता और जीव ही मुक्तिका कर्त्ता है, विप अमृत दोनोंके लक्ष्य इसके हाथ में है चाहे जिसने ग्रहण करे। भावार्थ जीवको सुख दुःखकी प्राप्ति होना उसीके किये हुये सत्कर्म एवं कुकर्मके आधीन है। जीव ही ससार (अपने जन्म-मरण) का कर्त्ता मर्त्या, पोषक विष्णु और नाशक महेश है। खुदा या

ईश्वर आदि किसीको ससारका उत्पादक, पोषक और नाशक मानना युक्ति विरुद्ध है, तथा ऐसा माननेसे कई दोष भी उत्पन्न होने हैं। यहाँ पर उमीका भक्षित रूपसे धर्षण किया जाता है—

सृष्टि अनादिनिघनत्व ।

यदि ऐसा माना जाय कि बिना कर्त्ताके कोई कार्य होता नहीं दिखता, इसी हेतुमे सृष्टिको ईश्वर या खुदा आदि किसीने बनाया है। तो यहाँ यह शक्य उत्पन्न होती है कि सृष्टि बनने के पूर्व कुछ था या नहीं? इसका उत्तर यही होगा कि ईश्वरके सिवाय और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो ईश्वरके सिवाय पृथ्वी जल आदि होता माना जाय तो फिर ईश्वरने बनाया ही क्या? अतएव अकेला ईश्वर ही था। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब बिना कर्त्ता के कोई भी कार्य न होनेका नियम है तो ईश्वर भी तो एक कार्य (वस्तु) है, इसका कर्त्ता होना भी जरूरी है। यहाँ कोई कहे कि ईश्वर अनादि है इसलिए उसका कर्त्ता कोई नहीं। भला जब अनादि ईश्वरके लिये कर्त्ताकी आवश्यकता नहीं तो उपयुक्त पद द्रव्य युक्त अनादि सृष्टि का कर्त्ता मानने की भी क्या जरूरत है? और यदि ऐसा माना भी जावे कि पहले ईश्वर अकेला था और पीछे उसने सृष्टि रची तो सृष्टि रचनेके लिए उपादान सामग्री क्या थी और वह कहा से आइ? अथवा जो ऐसा ही मान लिया जाय कि ईश्वर तथा सृष्टि बनने का उपादान सामग्री दोनों अनादिसे थी, तो प्रश्न होता है कि निरीह (इन्द्रारहित, कृतकृत्य) ईश्वरको सृष्टि रचने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं करता। यहाँ कोई कहे कि ईश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए सृष्टि रचने का कौतूहल किया, तो ज्ञात होता है कि सृष्टिके बिना अकेले ईश्वरको घुरा (दुःख)

लगता होगा ! इसीलिए जब तक उसने सृष्टि की रचना नहीं कर
 पाई तब तक वह दुखी रहा होगा। सा ईश्वरको दुःखी और
 अछूतछूत्य मानना सर्वथा ईश्वरकी निन्दा करना है। फिर भी
 जो कोई कुछ भी कार्य करता है वह इष्ट रूप सुदानना ही करता
 है सो सृष्टि में सुखी तो बहुत थोड़े और दुःखी बहुत जीव दिग्गर्ह
 देते हैं, इसी प्रकार सुहावना वस्तुएँ तो थोड़ी और दुःख, मया-
 वनी, पिनावनी बहुत देने में आती हैं जा कर्त्ताकी अज्ञानता
 की सूचक हैं। इस प्रकार ईश्वरको सृष्टि कत्ता मानना और
 भी अनेक दोष आते हैं। फिर सभी कत्तावादी बहुधा ईश्वरको
 न्यायी और दयालु कहते हैं। सो जब ईश्वर ऐसा है तो क्या
 कारण है कि उसने सब जीवोंको एकसा रूप, सुख, दुःखादि,
 किसीको मनुष्य, किसीका कीड़ा, किसीको राग द्वेष तो या
 किसीको सुरूप, किसीको धनधान, किसीको निर्धन आदि
 अलग २ प्रकारका बनाया ? उसका ईश्वर तब जीवोंको उनके शुभा
 ही नहीं। यहाँ कोई कहे कि ईश्वर तब जीवोंको उनके शुभा
 शुभ कर्मों के अनुसार फल देता है। मला जब ऐसा है कि फल
 की प्राप्ति के कर्त्ता जीव ही हैं तो ईश्वरको सृष्टिका या जात्रों
 के सुख दुःखका कर्त्ता मानना निमूल ठहरा। अथवा यदि यह
 कहा कि जैसे जन-याप करके जात्रोंको उनका अपराधके अनु
 सार दण्ड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भा जीवोंके पूव शुभाशुभ
 कर्मों के अनुसार वह सुख दुःख देता है, जिना दिये सुख दुःख
 कैसे मिल सकता है ? इसका समाधान यह है कि यदि ईश्वर
 प्रत्यक्ष और निर्धल हावा तो उस दण्ड देकर दूसरोंको यह
 सब दिग्गर्हानकी आवश्यकता पड़ता कि जो अमुक अपराध
 देगा उसको अमुक दण्ड दिया जायगा। परन्तु उसे तो बहुधा
 ही मत्वावलम्बी सबल, सर्वशक्तिमान और परम दयालु
 मानते हैं। यदि ऐसे ईश्वरको सुख दुःख देने में मगडेर्म पदना

पढ़ता या पाप मेटने और पुण्य प्रचार करनेका विकल्प करना पढ़ता, तो वह सबल और शक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से ही सब जीवोंको अपराध करनेसे रोक सकता था। परन्तु ऐसा न करके वह सासारिक न्यायाधीशोंकी पदवीको धारण करना चाहता है और वह जानते हुए दयालु होते हुए शक्ति रखते हुए भी जीवोंसे अपराध कराता और फिर उन्हें दण्ड देता है सो इससे तो उसके उत्तम गुणोंमें दोष लगता है, अतएव ईश्वरको फलदाता कहना व्यर्थ है। सब जीव जैसे परिणाम करने हैं वैसे ही सूक्ष्म कार्माण वर्गणा उनकी आत्मासे एक क्षेत्रावगाह रूप बन्धको प्राप्त होकर उदय अवस्थाम जीवोंको सुख दुःखका कारण होती हैं यथा—

“कर्म प्रधान विश्व करि राखा।

जो जस करै सो तस फल चाखा ॥”

यहां कोई संदिह करे कि जैनमत ईश्वरको सृष्टिका कर्त्ता न माननेसे नास्तिक ठहरता है, ता इसका समाधान इतना ही बस होगा कि ईश्वरको सृष्टिका कर्त्ता माननेसे आस्तिक और न माननेसे नास्तिककी सिद्धि नहीं है। किन्तु आत्मा परमात्माका अस्तित्व मानने वाले आस्तिक और अस्तित्व न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं, सो जैनमत आत्माको अनादि, स्वयंसिद्ध, तथा परमात्माका सर्वज्ञ, वीतराग, परमशातरूप पूण सुखी मानता है, इसलिए जैनमतको नास्तिक कहना अति भ्रम-युक्त है।

इत्यादि बातों पर (जिनका उल्लेख श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक और अति सरलतासे किया गया है) जय प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण द्वारा सूक्ष्म विचार किया जाता है, तो यही सिद्ध होता है कि ईश्वर (परमात्मा, खुदा या गॉड) कृत-कृत्य और निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर

बल वे तीन बल प्राण । १ आयु और १ श्वासोद्ध्वास । इन प्राणों
करके यह जीव अनादि कालसे जीता है ।

(२) उपयोगत्व—निरचयनयसे जीव चैतन्यमात्र है
निसके व्यवहारनयसे ज्ञान-दर्शन दो भेद हैं । तथा विशेष
भेद १० (८ प्रकार ज्ञान और ४ प्रकार दर्शन) हैं । तथा कुमति,
कुश्रत कुअवधि, सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मन पयय और केवल
ज्ञान । अचलुदर्शन अचलुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ।

(३) अमूर्त्तत्व—निरचयनयसे जीव अमूर्त्तिक अर्थात्
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित है । परंतु ससारअवस्थामें
कर्म नोर्म्म अर्थात् सूक्ष्म और स्थूल शरीर सहित होने से
मूर्त्तिक है ।

(४) कर्तृत्व—शुद्ध निरचयनयसे अपने शुद्धचैतन्य
परिणामका, अशुद्ध निरचयनयसे अशुद्ध चेतन परिणामका
अर्थात् रागादि भावोंका और व्यवहारनयसे ज्ञानावरण,
दर्शनावरण मोहनीय, अन्तराय चार घाति कर्माका तथा
आयु, नाम, गोत्र वेदनीय चार अघाति कर्मा एवं अष्ट कर्मों का
कर्ता है ।

(५) भोक्त्वं—शुद्ध निरचयनयसे शुद्ध चैतन्य परिणाम
का अशुद्ध निरचयनयसे अशुद्ध चैतन्य परिणाम अर्थात्
रागादि भावोंका और व्यवहारनयसे अपने शुभाशुभ परि
णामों द्वारा वाधे हुए अष्ट प्रकार ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों
के फलका तथा स्पर्श, रस, गंध वर्ण, शब्द रूप जो इन्द्रियों
के विषय हैं उनका और धन, स्त्री आदि का भोक्ता है ।

(६) स्वदहपरिमाणत्व—प्रत्येक जीव शुद्ध निरचयनय
स लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोकाकाश के प्रदेश
गणनामें जितने हैं, ठीक उतने उतने ही प्रदेश प्रत्येक जीवके

हैं। परन्तु व्यवहारनयसे जैसा छोटा, बड़ा शरीर धारण करता है। उसीके आकार उसके आत्मप्रदेश सकोष विस्तार रूप हो जाते हैं। सिर्फ समुद्रातल अवस्थामें आत्मप्रदेश शरीरके बाहिर भी निकलते हैं और सिद्धअवस्थामें चरम अथात् अंतिम शरीरसे किंचित् न्यून आकर प्रमाण आत्म प्रदेश रह जाते हैं।

(७) सप्तास्त्र—जब तक जीव कर्ममल युक्त रहता है, तब तक सप्तास्त्री है। सप्तास्त्री जीवोंके मुख्य दो भेद हैं—स्थावर और जल। स्थावर ५ प्रकार के हैं। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, और वनस्पतिकायिक,। जल चार प्रकार के हैं—दोइन्द्री लट, शंख आदि, नेइन्द्री चिऊंटी, लटमल बिच्छू आदि। चौइन्द्री मकड़ी, भोरा, मच्छर आदि। पचेन्द्री—पत्नी, पशु, मनुष्य, नारकी, देव आदि। इनके विशेष भेद ८४ लाख योनि तथा एक सौ साढ़े नित्यानयै लाख कोदि कुज हैं।

(८) सिद्धत्व—यदि सामान्य रीतिसेदेखा जाय तो अष्ट कर्मोंके नारा होनेसे जीवके एक आत्मीक, निराकलित, स्वाधीन सुखकी प्राप्ति होती है उस समय शुद्ध चैतन्य गुणयुक्त आत्मा अंतिम शरीरसे किंचित् न्यून आकारसे लोक शिखर के अन्त (लौकाम) में जा तिष्ठता है और अनंत काल तक इसी सुगम अवस्थामें रहता है। एसी सिद्धि हो जाने पर जीव सिद्ध कहता है। यदि विशेषरूपसे कहा जाय तो अष्ट कर्मोंके अभावसे उन अष्टगुणोंकी प्राप्ति होती है जो अनादि काल

समुद्रात—जिन कारणोंसे आत्म प्रदेश [शरीरसे बाहर भी निकले, वे ७ हैं। यथा—कषाय, वेदना, भारणातिक, आहारक, वैक्रियक, वैजस और वेयल ॥

से कर्मोंसे आच्छादित हो रहे थे। यथा—ज्ञानावरणके अभाव से अनन्तज्ञान दर्शनावरणके अभाव से अनन्त दर्शन, मोहनीय के अभावसे ज्ञायिक सम्यक्त्व, अंतरायके अभावसे अनन्त वीर्य (शक्ति), ध्यायु कर्मके अभावसे अवगाहनत्व, नामकर्म के अभावसे सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्मके अभावसे अगुहलघुत्व, और वेदनीयके अभावसे अन्यायाघत्व गुण उत्पन्न होता है।

(६) ऊर्ध्वगतित्व—जीव जब कर्मबंधसे मर्षया रहित हो जाता है तब ऊर्ध्वगमन कर एक ही समयमें सीधा लोकाम (सोक्ष्मस्थार) में जा पहुँचता है। जब तक कर्म महित रहता है तब तक मरने पर (स्थूल शरीर छोड़ने पर) दूसरा शरीर धारण करने के लिए आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, इरान धारा विदिशाआ के सिवाय पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओंमें तथा ऊर्ध्व अथा (ऊपर नीचे) श्रेणोबद्ध (सीधा) गमन करता और पहिले, दूसरे तीसरे या चौथे समयमें जन्म (नया स्थूल शरीर) धारण कर लेता है, अन्तरालमें तान समयस अधिक नहीं रहता।

‘साराश’ उपयुक्त नवों प्रकारका यह है कि आत्माका स्वाभाविक आकार सिद्ध समान और गुण शुद्धचैतन्य केवल-ज्ञान है। जबतक यह स्वाभाविक अवस्थाको प्राप्त नहीं होता तबतक यह अनादि कर्म सयोगसे अनेक शरीर रूप और मति, श्रुतादि, विकल ज्ञान रूप रहता है।

पुद्गलद्रव्य वर्णन ।

यह पुद्गल द्रव्य जड़ (अचैतन्य) है। स्पर्श^७ रस, गंध,

^७स्पर्श ८ प्रकार—शीत उष्ण, रूढ़ चिकण, हलका भारी, नरम कठोर। रस ५ प्रकार—खट्टा, माठा, चिचिरा, कडुवा, कपायला ।

घर्षण, गुणों वाला है तथा इसमें शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, द्विकोण, त्रिकोण गोल आदि सस्थान (आकार, खड, अधकार, छाया प्रकाश, प्रातप आदि पर्याय होती रहती हैं। पुद्गलकी स्वभावपर्याय, परमाणु और स्वभावगुण, दो अविरोध स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक घर्षण ये २ हैं जो परमाणुमें हाते हैं। विभावपर्याय एकध और विभावगुण स्पर्श से स्पर्शान्तर, रस से रसान्तर आदि २० हैं।

पुद्गलके अणुसे लेकर महास्कंध वर्गणा तक कार्माण वर्गणा, तैजस वर्गणा, आहारक वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनो वर्गणा आदि ०३ भेद हैं। हर प्रकारकी वर्गणाओंसे जुदे २ प्रकारके कार्य होते हैं। जैसे कार्माण वर्गणासे ज्ञानावरणादि कर्म, आहारक वर्गणा से ओदारिक वैक्रियक आहारक शरीर, भाषा वर्गणासे भाषा, मनो वर्गणासे मन और महास्कंध वर्गणासे यह अविनाशी, अनादि अनंत लोक बना हुआ है।

पुद्गल परमाणुओं की संख्या जो जीवोंसे अनंतानं तगुणी है वह इस प्रकार है कि कितने ही पुद्गल तो खुले हुए परमाणु रूप और कितने ही संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणुओं से मिलकर स्वरूप लोकमें भरे हुए हैं। सिवाय इसके प्रत्येक जीवके साथ अनन्त अनंत पुद्गल नोकर्म शरीर (स्थूल शरीर) तथा कर्म शरीर (सूक्ष्म शरीर) की दशामें बंधे हुए हैं। इस तरह जीवों की अज्ञानान्त संख्यासे पुद्गल परमाणुओं की संख्या अनंतानन्त गुणी है।

धर्म द्रव्य वर्णन ।

यह धर्मद्रव्य पुद्गल और जीवोंको गमन करनेमें उदासीन

गंध ० प्रकार-सुगंध, दुर्गंध। घर्षण ५ प्रकार-श्वेत, पीला, हरित, लाल, काला।

रूपसे गति सहकारी है अर्थात् चलते हुए जीव पुद्गलोंको चलाने सहाई है किन्तु जो स्थिर हों उन्हें धर्म द्रव्य हठात् (जबहस्ता) नहीं चलाता। जैसे पानी मछलियोंके चलनेमें सहायक होता है किन्तु प्रेरक नहीं होता। यह द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, जड़, अरूपी और एक है। लोकाकाशके बराबर है, इसमें केवल स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय नहीं होती।

अधर्म द्रव्य वर्णन।

यह अधर्मद्रव्य पुद्गल और जीवोंको स्थित होते (ठहरते) हुए उदासीन रूपसे स्थिति सहाई है अर्थात् जो पदार्थ ठहरे, उसे ठहरनेमें सहायता देता है। किन्तु चलते हुए पदार्थको हठात् नहीं ठहराता। जैसे पथिकको ठहरनेके लिये पृष्ठकी छाया स्थिति-सहाई है किन्तु प्रेरक होकर नहीं ठहराती। यह द्रव्य असंख्यात प्रदेशी जड़, अरूपी और एक है। लोकाकाशके बराबर है। इसमें स्वभाव पर्याय होती है विभाव पर्याय नहीं होती।

काल द्रव्य वर्णन।

यह काल द्रव्य वर्तना-संज्ञा युक्त है। प्रत्येक द्रव्यके वर्तने अर्थात् पर्यायमें पमापान्तर होनेमें सहकारी उदासीन कारण है। व्यवहारमयसे इसकी पर्याय समय, घटिका (घड़ी) दिन आदि हैं, क्योंकि कालद्रव्यके निमित्तसे ही द्रव्योंमें समय समय सुक्ष्म पर्यायें होती हैं। आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक परमाणुके मन्दगतिसे गमन करनेमें जितना काल लागता है, वही काल द्रव्यकी समय नामक सभसे छोटी पर्याय है। इसीसे आवला, मुहूर्त, दिन, वर्ष, कल्प काल आदिका प्रमाण होता है। यह द्रव्य जड़ अरूपी है इसके भागु (जिन्हें आजाणु कहते हैं) गिनतीमें असंख्यात जुदे २ हैं। यह धर्म,

अधर्मद्रव्यके समान काय रूप एक नहीं है। किन्तु लोना काश, धर्म, अधर्म तथा एक जीवद्रव्यके धरातर ही असख्यात कालाण इसके अलग २ हैं अर्थात् लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाण स्थित है। इसमें स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय नहीं होती।

आकाश द्रव्य वर्णन ।

यह आकाश द्रव्य जीव, पुद्गलादि पाचों द्रव्योंको रहने के लिये अवकाश देता है इसमें अजगाहनत्व गुण है। यह जड़ अरूपी अनत प्रदेशी एक द्रव्य है। इसमें स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय नहीं होती। इसके मध्यभागके जिन अक्षर स्यात प्रदेशों (जितने क्षेत्र) में जीव पुद्गलादि पंच द्रव्य भरे हुए (स्थित) हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, शेष अनत आलोकाकाश कहाता है।

उपर्युक्त छह द्रव्योंमें ४ द्रव्य उदासीन, स्वभावरूप और स्थिर हैं। केवल जीव पुद्गल ही में लोकभरमें भ्रमण करने की शक्ति है, इससे इन दोनोंको क्रियावान् कहते हैं शेष ४ द्रव्य निष्क्रिय हैं, पुद्गल जड़ है इसलिए चाहे स्वभावअवस्था में रहो, चाहे विभाव अवस्थामें रहो उसे कुछ सुग्न दुर नहीं होता, केवल एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसे स्वभावअवस्था में सुग्न शक्ति और विभावअवस्थामें दुर होता है, क्योंकि यह चैतन्य है।

जीवात्मा अनादि कालसे पुद्गल कर्मके सवन्धसे राग द्वेष रूप परव्यमता, चतुर्गतिमें भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार दुःखी हो रहा है। जब पूर्ववद्ध (पहिलेका याथा हुआ) कर्म उदय कालमें सुखकंदुग्ण रूप फल देता है तब जीव उस फल

● साता वेदनीयके उदय होने पर जीवकी इच्छातुल्य अन्य पदार्था

के अनुसार पुनः रागी द्वेषी होकर, अपने मन, वचन, कायको शुभ अथवा अशुभ रूप प्रवर्तितकर नये पुद्गल कमाका बंध करता है। इस प्रकार जीवके प्राचीन कर्म उदयम आकर तिरते जाते और फिर नये कर्म बंधते जाते हैं, जिससे कर्मबंधकी सतान नहीं टूटती और जीवको वही विलोनेकी मयानीकी नाद सासारिक जन्म परणके चक्कर खाने पड़ते हैं, छुटकारा नहीं होता। जिस प्रकार मयानीसे लिपटी हुई रस्सीका एक छोर खींचा जाय और दूसरा छोड़ा दिया जाय तो वह चक्कर रहित हो सकती है। यदि वसा तरह जीव अपने पूर्वबद्ध कर्मों के उदय आने पर शांत भाव धारण करे और रागी द्वेषी न हो तो प्राचीन कर्मो अल्प रम देकर या सत्ता हा में रस रहित होकर बिना रस दिखे हुए उदयम आकर रुक जाय और नवीन कर्मों का बंध न होवे। ऐसा होनेसे क्रमशः कर्मोंका अभाव होकर जाव निष्कम (शुद्ध) अवस्थाको प्राप्त हो सकता है।

जब परीक्षा तथा स्व संवेदन ज्ञान द्वारा अशुभव किया जाता है तो निश्चय होता है कि आत्माका असली स्वभाव ज्ञान दर्शन मात्र है, इसमें राग द्वेषी लहरें मोह (भ्रमत्व) भाव धरा पुद्गलमें अपनापन माननेके कारण नठती हैं, और यहाँ मोह कर्मबंध का मूल है, जैसे खानिर्म अनादि कालसे सुधर्यो, किट्टिका (पापाण) युक्त अशुद्ध हो रहा है, वैसे ही जीव मोह

का परिणामन सुख करलान्त है, यथायम यह भी छन्धा मूल नहीं सुखाभाव मात्र है, क्योंकि यह स्वाधीन नित्य, आत्मत्रित नहीं है, परार्थन, अणभगुर और पर वनित है। अथाता बंदनीके उदय होने पर जीवकी इच्छाके प्रतिकूल अन्य पदार्थोंका परिणामन दुःख करलाता है।

क निमित्तसे पुद्गल कर्म मिश्रित ससार अवस्थाको अनादि कालसे धारण कर रहा है* अपने स्वरूपको भूल, मनुष्य, पशु, देव, नारकी, गोरा, बाला आदि कर्म जनित पर्यायोंको ही अपना आत्मस्वरूप निश्चय करता (मानता) हुआ वहि रात्मा हो रहा है। जिससे ज्ञानका पुज होते हुए भी किंचित् मति भ्रूत ज्ञानी पूर्ण सुख का पुज होते हुए भी अति दुःखी और आत्मीक शुद्ध (मिद्ध) अवस्थाका पात्र होते हुए भी एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइन्द्री आदि तुच्छ जीव हो रहा हैं। यदि यह जीव परीक्षा पूर्वक इन सब बातों पर विचार करे और अपने स्वभाव विभावका घोष प्राप्त कर उस पर दृढ विश्वास लावे तो अपने स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा हो सकता है। और फिर राग द्वेषको दूर कर शुभाशुभ कर्म करना छोड़ साम्यभाव धारण करे तो निष्कर्म हो अपने शुद्ध स्वभावको पान्त्र कृत कृत्य परमात्माहो सकता है।

सम्पूर्ण समारी जीवोंके भव्यत्व, अभव्यत्व उपादान शक्तियोंके कारण भव्य, प्रभव्य दो भेद हैं। ये शक्तिया जीवों म इन्य हैं, किमीकी घनाइ हुई नहीं हैं जैसे मूग या चने कोइ

कसी बात को प्रकारान्तर से अयमतावलम्बी भी कहते हैं। कोई तो कहते हैं कि ब्रह्म, मायाके वश ससारमें सगुण (सशरीर-अशुद्ध) अवस्थामें रहता है और मायाके अभाव होने पर निर्गुण (शुद्ध) ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कोई कहते हैं कि पुरुषसे अब तक प्रकृति (कर्म) का सयोग रहता है तब तक वह ससारी रहता है प्रकृतिसे दूर होने से शुद्ध हो जाता है। कोई कहते हैं कि आत्माके पीछे अब तक शैतान लगा हुआ है तब तक दुनियामें रहता है, शैतानके दूर होने पर रूद्र में रूद्र मिल जाती है। इस प्रकार इन सबके कहनेका भाव चैनमतके उपपु क विज्ञानसे बहुधा मिलता जुलता सा ही है।

के अनुसार पुनः रागी द्वेषी होकर, अपने मन, वचन, कायको शुभ अथवा अशुभ रूप प्रवर्तकर नये पुद्गल कर्माका बंध करता है। इस प्रकार जीवके प्राचीन कम उदयम आकर खिरते जाते और फिर नये कम बंधते जाते हैं, जिससे कमबंधकी सतान नहीं टूटती और जीवका दही बिलोनेनी मथानीनी नाइ सामारिक जन्म भरखके चक्कर खाने पडते हैं, छुटकारा नहीं होता। जिस प्रकार मथानीसे लिपटी हुई रसीका पक छोर खींचा जाय और दूमरा छोड़ा दिया जाय तो वह चक्कर रहित हो सकती है। यदि उसी तरह जीव अपने पूर्वबद्ध कर्माके उदय आने पर शांत भाव धारण करे और रागी द्वेषी न हो तो प्राचीन कर्म अल्प रस देकर या सत्ता ही में रस रहित होकर बिना रस दिये हुए उदयमें आकर रुड़ जाय और नवीन कर्मों का बंध न होवे। ऐसा होनेसे क्रमशः कर्माका अभाव होकर जीव निष्कर्म (शुद्ध) अवस्थाको प्राप्त हो सकता है।

जन्म परीक्षा तथा स्व सचेदन ज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता है तो निश्चय होता है कि आत्माका असली स्वभाव ज्ञान दर्शन मात्र है, इसमें राग द्वेषनी लहरें मोह (ममत्व) भाव वश पुद्गलमें अपनापन माननेके कारण बढती हैं, और यही मोह कर्मबंध का मूल है, जैसे ग्यानिमें अनादि कालसे सुवर्ण, किट्टिका (पापाण) युक्त अशुद्ध हो रहा है, तैसे ही जीव मोह

का परिणामन मुख कहलाता है, यर्थाथमें यह भी सच्चा मुख नहीं, सुखाभाव मात्र है, क्योंकि यह स्वाधीन, नित्य, आत्मजनित नहीं है, पराधीन, क्षणभंगुर और पर-जनित है। अर्थात् वेदनीयके उदय होने पर धावकी इच्छाने प्रतिकूल अन्य पदार्थोंका परिणामन मुख कहलाता है।

के निमित्तमे पुद्गल कर्म मिश्रित सत्तार अवस्थाकी अनादि कालसे धारण कर रहा है* अपने स्वरूपको भूल, मनुष्य, पशु, देव, नारकी, गोरा, काला आदि कर्म जनित पर्यायोंको ही अपना आत्मस्वरूप निश्चय करता (मानता) हुआ बहि रात्मा हो रहा है। जिससे ज्ञानका पुज होते हुए भी किंचित् मति श्रुत ज्ञानी पूर्ण सुख का पुज होते हुए भी अति दुखी और आत्मीक शुद्ध (सिद्ध) अवस्थाना पात्र होते हुए भी एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइन्द्री आदि तुच्छ जीव हो रहा है। यदि यह जीव परीक्षा पूर्वक इन सब बातों पर विचार करे और अपने स्वभाव जिभायका रोध प्राप्त कर उम पर दृढ विश्वास लावे तो अपने स्वरूप का ज्ञाता अ तरात्मा हो सकता है। और फिर राग द्वेषको दूर कर शुभाशुभ कर्म करना छोड़ माम्यभाव धारण करे तो निष्कर्म हो अपने शुद्ध स्वभावको पाकर कृत कृत्य परमात्माहो सकता है।

सम्पूर्ण समारी जीवोंके भव्यत्व, अभव्यत्व सपादान शक्तियोंके कारण भव्य, अभव्य दो भेद हैं। ये शक्तिया जीवों में स्वयं हैं, किसीकी बनाई हुई नहीं हैं जैसे मूग या चने कोड

इसी बात को प्रकारान्तर से अन्यमतावलम्बी भी कहते हैं। कोई तो कहते हैं कि ब्रह्म, मायाके वश सत्तारमें सगुण (सशरीर अशुद्ध) अवस्थाम रहता है और मायाके अभाव होने पर निर्गुण (शुद्ध) ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कोई कहते हैं कि पुरुषसे जब तक प्रकृति (कर्म) का स याग रहता है तब तक वह स सारी रहता है प्रकृतिके दूर होने से शुद्ध हो जाता है। कोई कहते हैं कि आत्माके पीछे जब तक शैतान सगा हुआ है तब तक दुनियामें रहता है शैतानके दूर होने पर रूद्र में रूद्र मिल जाती है। इस प्रकार इन सबके कहनेका भाव ब्रह्ममतेने उपयुक्त विज्ञानसे बहुधा मिलता जुलता सा ही है।

तो सीमनेवाले और कोइ घोरइ अर्थात् न सीमनेवाले स्वय ही होते हैं।

भव्य—जिनमें मोक्ष प्राप्ति होने (सीमने) की शक्ति होता है। ये तीन भेदरूप हैं—(१) निकट भव्य—जिनको सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रयके बाह्य कारण मिलकर अल्पकालमें ही मोक्ष हो जाता है। (२) दूरभव्य—जिनको उपर्युक्त प्रकारसे दीर्घ कालमें मोक्ष होता है। (३) दूरातिदूर (दूरानदूर) भव्य—जिनको बाह्य कारण सम्यग्दर्शनादिके अनन्त काल तक नहीं मिलते और न मोक्ष होता है तथापि इनमें भव्यत्व शक्ति है।

अभव्य—जिनमें मोक्ष प्राप्त करनेकी उपादान शक्ति ही नहीं, इनको सम्यग्दर्शनादि प्राप्तिके बाह्य कारण मिलान पर भी मोक्ष नहीं होता।

निकट भव्य तथा दूर भव्य पुत्र होनेको उपादान शक्ति युक्त सधवा स्त्रीके समान, दूरातिदूर भव्य पुत्र होनेकी शक्तियुक्त विधवा स्त्रीके समान और अभव्य राम् स्त्रीके समान मोक्ष प्राप्तिके विषयमें जानो।

जीवाको मोक्ष होने न होनेका अंतरंग उपादान शक्तिया हम तुम अल्पज्ञ पुरुष यथार्थ रूपसे नहीं जान सकते। इसलिये सदा पुरुषार्थ पूर्णक सम्यग्दर्शन उपरान होनेके कारण मिलाना चाहिये। भाषा—जिन कारणोंसे आत्मबोध हुआ उन कारणों के मिलानेका सदा पूर्ण प्रयत्न करते रहना हरएक मनुष्यका कार्य है, जिससे मोक्षही प्राप्ति हो जाय।

सप्त तत्त्व वखन

जेन दशममें जात्र, अजीव, आखत्र, बध, सवर, निर्जेरा और मोक्ष य सात तत्त्व माने गये हैं। इनमें जीव, अजीव इन दो के अतिरिक्त शेष पांच तत्वोंकी उत्पत्ति "जीवाजीवविशेषा "

अर्थात् जीव और अजीव (पुद्गल) के संयोग तथा वियोग की विशेषतासे है। जाय पुद्गलमा संयोग रहना संसार, और जीव पुद्गल का वियोग हा जाना मोक्ष है। इसी कारण मातृ प्रकरणमें ये सप्त तत्त्व अति ही कार्यकारी हैं ये आत्माके स्वभाव विभाव बतलानेके लिए दर्पणके समान हैं। इनके ज्ञान-श्रद्धान बिना जीव अपनी असला स्वाभाविक सुख अवस्था को नहीं पा सकता, अतएव इनका स्वरूप भली भाँति जानना अत्यावश्यक है।

सबसे प्रथम इन जीवादि तत्वोंका विशेष स्वरूप जानना चाहिये, क्योंकि इनको विशेष रूपसे जाने बिना हृद् विश्रयाम नहीं हो सकता और हृद् विश्रय हुए बिना कतक्या कतक्यकी यथार्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इन सप्त तत्त्वोंके जाननेका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिससे आत्माके स्वभाव विभावका श्रद्धान जेमा हो जायकि जीवसे पुद्गल (कामोण वर्गणा) केसम्बन्ध होनेके कारण आश्रय और बंध हैं तथा जीवसे पुद्गल (कर्म वर्गणा) अलग होनेके कारण, सवर निजरा हैं इसलिये संसारके मूनभूत आस्रव, बंधके वारणाहो दूर करने और सवर, निजरा के कारणोंको मिलानेस मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार विशेष रूपस आत्म श्रद्धान का होना सम्यग्दर्शन है। सो यह बात सात तत्त्वोंके जाने बिना होना असंभव है। इसा कारण स्पष्ट रूपस आत्मश्रद्धान कराने वाले अमाधारण कारण 'तत्त्वश्रद्धान' को सूत्रकारों ने सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा है। और इन सप्त तत्त्वोंके बोध कराने के निमित्त कारण देव, शास्त्र, और गुरु हैं, इसीलिये आरंभक वशामें देव, शास्त्र गुरुके श्रद्धानको शास्त्रकारा ने सम्यग्दर्शन कहा है, क्योंकि सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरुके निमित्त बिना इन जीवादि सप्त तत्त्व का उद्देश मिलना या बोध होना

असंभव है। इस प्रकार उत्तरोत्तर कारणोंसे अथ यथार्थ आत्म श्रदान हो जाता है तब ये सम्यक्त्वसे सभी लक्षण अनुभवमें एकसे आने लगते हैं। अथ यहा सप्त तत्वाका विशेष वर्णन किया जाता है।

जीव, अजीव (पुद्गल आदि पच जड़ पदार्थ) दो तत्वों का घणन ती द्रव्योंके प्रकरणमें हो चुका है, शेष ५ तत्वोंका घणन इस प्रकार है —

आस्र तत्र वर्णन

जीवोंकी मिध्यात्व, अविरत, कपाय आदि भावोंसे युक्त मन घचन कायकी प्रवृत्ति होनेसे अथवा उनके अभावमें पूर्ववद्ध कर्मोंसे उन्मत्त होनेसे केवल योगों द्वारा आत्मप्रदेशोंमें धंच लता होती है जिससे पुद्गल परमाणु आत्मासे बद्ध होनेके समुत्पन्न होते हैं यही द्र यास्रय है और जिन परिणामों या भावों से पुद्गल परमाणु (कर्माण वर्गणा) बघके समुत्पन्न होते हैं उन भावोंको भायास्रय कहते हैं। इन भावान्त्रके विशेष भेद ५७ हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

मिध्यात्व—अतत्त्व श्रदानको कहते हैं, अर्थात् यथार्थ तत्वों तथा उनके यथार्थ स्वरूपसे छल्ले, अथार्थ तत्वों पर तथा उनके अथार्थ स्वरूप पर विश्वास करना मिध्यात्व है। इसके ५ भेद हैं यथा:—[१] एकान्त मिध्यात्व—पदार्थोंमें अनेक धर्म हैं, उनमेंसे केवल एक ही को मानना, शेष सबका अभाव मानना सो एकान्त मिध्यात्व है। जैसे जीव पुद्गल आदि द्रव्य अपने द्रव्यत्वकी अपेक्षा नित्य अथात् अनादि अनन्त है, न ये उत्पन्न हुए हैं, न कभी नष्ट होंगे परन्तु पर्याय अपेक्षा अनित्य भी है अथात् इनकी पर्याय पलटती रहती है, एक पर्याय नष्ट होती, और दूसरी उत्पन्न होती है। अथ यदि इनमें नित्य

या अनित्य एक ही धर्म मानकर दूसरेका अभाव माना जाय, तो वस्तुका यथार्थ बोध नहीं हो सकता, न कोई क्रिया सध सकती है, क्योंकि वस्तु तो नित्य अनित्य दोनों गुण युक्त है अतएव केवल एक गुण युक्त ही मान लेना एकान्त मिथ्यात्व है। लोकस्थित सभी पदार्थों में अनेकानेक धर्म पाये जाते हैं, यद्यपि वचन द्वारा एक समयमें एक ही धर्म कहा जा सकता है, तथापि अपेक्षा पूर्वक कहनेसे अन्य धर्मोंका अभाव नहीं ठहरता, जहा एक धर्म मुख्यतामे कहा जाय वहा दूसरे धर्मों की गौणता समझना चाहिये। ऐसा होनेसे ही पदार्थोंमें रहने वाले अन्य धर्मोंका भी बोध होकर यथार्थ प्रवृत्ति होती है। जैसे ग्वालिन दही बिलोते समय रई (मथानी) की रस्सी के एक हाथमे पकड़े हुए छोरको अपनी ओर खींचती और दूसरे हाथमें पकड़े हुए छोरको ढीला कर देता है, मवथा नहीं छोड़ देती, तभी दहीका मागर (घृत) हाथ लगता है। यदि दूसरे हाथसे सर्वथा रस्सी छोड़ दी जाय तो कदाचित भी धी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार अपेक्षा रहित एक ही धर्म का लेकर पदार्थको सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा अनेक, सर्वथा द्वैत, सर्वथा अद्वैत माननेसे कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। (२) विनय मिथ्यात्व—सुगुरु-सुदेव सुधर्म, कुगुरु कुदेव कुधर्म इन सबको एक सदृश मानना-पूजना या सच्चे तत्त्वोंको भूठे तत्त्वोंको एकसा समझना, दोनोंको एकसी महत्त्व की दृष्टिसे देखना, मानना यह सब विनय मिथ्यात्व है। (३) विपरीत मिथ्यात्व—देव, गुरु, धर्म तथा तत्त्वोंका तिस प्रकार यथार्थ स्वरूप है, उससे उल्टा विश्वास कर लेना अर्थात् रागी द्वेषी कुदेवोंमें देवका, परिग्रह

⊗ विन देवोंने पास रागका चिह्न स्त्री और द्वेष का चिह्न शम्भु हो

घारी कुगुहओंमें गुरुका, हिसामयी अधर्ममें धर्मका और संसारके कारणरूप कुतस्त्वोंमें सुतस्त्वोंका भ्रूधान कर लेना यह सब विपरीत मिथ्यात्व है। (४) संशयमिथ्यात्व—धनक मतोंके देव, गुरु शास्त्र, तत्वादि सुन कर सत्य असत्यके निर्णयकी इच्छा न करना और विचारनाकि अनेक मत तथा अनेक लोग अनेक तरहसे धमका स्वरूप वर्णन करते हैं, नहीं मालूम, इनमें कौन सत्य है और कौन असत्य है ? इस प्रकार निर्णय की इच्छा रहित सदेह रूप रहना सो संशय मिथ्यात्व है। (५) अज्ञान मिथ्यात्व—देव कुदेव, धर्म कुधर्म, वक्ता-कुवक्ता, शास्त्र-कुशास्त्र, तत्त्व-कुतत्त्व, जिनमन्दिर अथमन्दिर, वीतराग प्रतिष्ठा सराग प्रतिष्ठा, सच्चे साधु अमाधु, संघम असंघम आदि समार तथा मोक्षके कारणोंके विषयमें विवेक रहित रहना सो अज्ञान मिथ्यात्व है।

अविरति—पापोंकी त्याग न करना अविरति कहलाती है। इसके बारह भेद हैं। स्पर्शन रसन घ्राण, चक्ष भाव और मन इन छहोंकी वश न करना, इनके विषयाम लोलुपी बने रहना तथा पृथ्वीकायिक, अप्कायिक तेजकायिक, वायु कायिक, वनस्पतिकायिक, असकायिक इन छ कायके जीवों की रक्षा न करना, ये बारह अविरति हैं।

वे कुदेव हैं। जिन गुरुओंके अतरगमें राग द्वेष और बाह्य वस्त्र, धान्यान्तिक परिग्रहसे प्रीति हो, जो गुरुपनेका अभिमान रखने वाले और याचना करने वाले हैं वे सब कुगुरु हैं। जिन धर्म क्रियाओंमें रागादि (भाव हिंसा) का वृद्धि तथा स स्थावर हिंसा (द्रव्य हिंसा) हो, वह कुधम अथवा जिन शास्त्रोंमें हिंसा की पुष्टिकी गई हो, वे कुशास्त्र हैं। इसी प्रकार जिन तत्त्वोंके मानने और उनके अनुष्ठान चलनेसे ससार की परिपाटी बढ़ती हो, वे कुतत्व हैं।

कपाय—जो आत्मगुणको घाते अथवा जिससे आत्मा मलिन (विभावरूप) होकर बंध अवस्थाको प्राप्त हो सो कपाय है। इसके २५ भेद हैं। ४ अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ यह कपाय अनंत स सारके कारण स्वरूप मिथ्या स्वमें तथा अत्याय रूप क्रियाओंमें प्रवृत्ति करानेवाली है। इसके उदय वश जीव सप्त न्यसनादि पापोंको निर्मूल हो सेवन करता है (भावदीपक)। ४ अप्रत्याख्यानावरण—क्रोध, मान, माया, लोभ-इसके उदयमें भावकके प्रत रंध मात्र भी नहीं होते, तथापि अनतानुबन्धीके अभाव और सन्यक्त्रके प्रभावसे अन्याय रूप विषयों (समन्यसन सेवन) में प्रवृत्ति नहीं होती। इस कपाय के उदयसे न्यायपूर्वक विषयोंमें अति-लोलुपता रहती है। ४ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ-यह कपाय यद्यपि मन्द है तथापि इसके उदय होते हुए महाप्रत मुनिप्रत या सकल मंयम) नहीं हो सकता, इसके ज्योपशमक अनुसार देशसथम (भावक प्रत) हो सकता है। ४ सञ्चलन—क्रोध, मान, माया, लोभ—यह कपाय अति मन्द है, मुनिप्रतके साथ साथ इस कपायका उदय होते हुए भी यह सयमको त्रिगाढ़ नहीं सकती, केवल इसके उदयमें यथा ख्यात चारित्र नहीं हो सकता। ६ हास्यादिक—१ हास्य जिम के उदयमें हँसी उत्पन्न हो। २ रति जिसके उदयसे पदार्थों में प्रीति उत्पन्न हो। ३ अरति जिसके उदयसे पदार्थोंमें अप्रीति उत्पन्न हो। ४ शोक-जिसके उदयसे चित्त खेदरूप ही उद्वेग उत्पन्न हो। ५ भय जिसके उदयसे डर लगे। ६ जुगुप्सा जिसके उदयसे पदार्थोंमें घृणा उत्पन्न हो। ३ वेद—१ पुरुषवेद जिसके उदयसे स्त्रीसे रमनेकी इच्छा हो। २ स्त्रीवेद जिसके उदयसे पुरुषसे रमने की इच्छा हो।

३ नपुंसक वेद जिसके उद्देश्यसे स्त्री पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छा हो।

योग—मन, वचन, काय द्वारा आत्म प्रदेशों के कम्पायमान होनेको योग कहते हैं। ये १५ प्रकारके हैं। ४ "मनोयोग" मनकी सत्यरूप प्रवृत्ति सा मत्स्यमनोयोग है। मनकी असत्यरूप प्रवृत्ति सो 'असत्य मनोयोग' है। मन की सत्य असत्य दोनों मिश्र रूप प्रवृत्ति सो 'उभयमनोयोग' है। मनकी सत्य असत्य कल्पना रहित प्रवृत्ति सो 'अनुभयमनोयोग' है ॥ ४ "वचनयोग"—वचनका सत्य रूप प्रवृत्ति सो 'सत्यवचनयोग' है। वचनकी असत्यरूप प्रवृत्ति सो 'असत्यवचनयोग' है। सत्य असत्य मिश्ररूप वचनकी प्रवृत्ति सा 'उभयवचनयोग' है। सत्य असत्यकल्पनारहित वचन की प्रवृत्ति सा 'अनुभय वचन योग' है ॥ ७ 'काययोग—शारीरिकशरीरकी प्रवृत्ति सो 'शारीरिक काययोग' है। शारीरिक मिश्र कायकी प्रवृत्ति सो 'शारीरिक मिश्र काययोग' है। वैक्यिकशरीरकी प्रवृत्ति सो 'वैक्यिक काययोग' है। वैक्यिकमिश्रकायकी प्रवृत्ति सो 'वैक्यिक मिश्र काययोग' है। आहारकशरीरकायकी प्रवृत्ति सो 'आहारक काययोग' है। आहारकमिश्रकायकी प्रवृत्ति सो 'आहारक मिश्र काययोग' है। कार्माणशरीरकी प्रवृत्ति सो कार्माण काययोग है।*

*शारीरिक काययोगकी प्रवृत्ति पर्याप्त मनुष्य तियच्च और शारीरिक मिश्रकी अपर्याप्त मनुष्य तियच्च। वैक्यिक काययोगकी प्रवृत्ति पर्याप्त देवनारकीच और वैक्यिक मिश्रकी अपर्याप्त देव नारकीके। आहारक काय योगकी प्रवृत्ति छुटे गुणस्थानमें पर्याप्त आहारक पुतलाके और आहारक मिश्रकी अपर्याप्त आहारक पुतलेके। कार्माण काय योगकी प्रवृत्ति अनाहारक अवस्थाम तथा केवल समुदायक मध्यके ३ समयमें होती है।

जब मन वचन काय के योग तीव्र कपाय रूप होते हैं तब पापास्रव होता है और जब मन्द कपाय रूप होते हैं तब पुण्यास्रव होता है। जब कपाय युक्त योगोंकी प्रवृत्ति होती है। सापरायिक आस्रव होता है और जब कपाय रहित पूर्ववद्ध कर्मानुसार योग चलते हैं, तब इर्यापय आस्रव होता है। सापरायिक आस्रवमें प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध स्थितिवन्ध अनुभागबन्ध चारों प्रकार बन्ध होता है परन्तु इर्यापय आस्रवमें केवल प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध दो ही प्रकारका बन्ध होता है ॥

४ बन्ध तरंग वर्णन ।

जीवके रागादि रूप अशुद्ध भावोंके निमित्त से पौद्गलिक कार्माण वर्गणाओंका आत्माके प्रदेशोंसे एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो बन्ध कहलाता है। तदा पूर्व बद्ध द्रव्यकर्मके उदय से आत्माके क्षेत्रय परिणामोंका राग द्वेष रूप परिणत होना सो भावबन्ध और आत्माके रागद्वेष रूप होनेमे नूतन कामाण वर्गणाओंका आत्मासे एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो द्रव्य बन्ध है। सो द्रव्यबन्ध चार प्रकार है प्रदेशबन्ध, प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध ॥ (१) प्रदेश बन्ध-जीवके मन, वचन, कायकी हीनाधिक प्रवृत्तिके अनुसार कर्म वर्गणाओंका आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो प्रदेशबन्ध है ॥ सर्व समारी जीवोंके कामाण वर्गणाओंका बन्ध प्रत्येक समयमें अभिव्य राशिमें अनन्त गुणा और निद्ध राशि के अनन्तवें भाग ऐसे मध्य अनन्तानन्तके प्रमाणको लिए हुए होता है। इन समय प्रबद्ध वर्गणाओंमें, ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंका अलग अलग हीनाधिक विभाग होता है। यह विभाग या घंटवारा इस प्रकार है, सबसे अधिक 'वेदनीयका'। उससे कुछ कम 'मोहनीयका'। उससे कुछ 'कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय'...

गोनों बराबर बराबर। इनसे कुछ कम 'गाम, गोत्र' दोनों का बराबर बराबर। और सबसे कम आयु कम का विभाग होता है। प्रति समय बंधी हुई कर्मों के वर्गणाश्रमों में केवल आयुबध के योग्य त्रिभाग के अतमुहूर्त कालको छोड़ शेष समयों में सात कर्म रूप ही बँटवारा होता है, और आयु बंधके योग्य त्रिभाग के अतमुहूर्त काल में ८ कर्म रूप बँटवारा होता है।

(२) 'प्रकृति बध प्रत्येक कम' के बँटवारे में आई हुई वर्गणाश्रमों में आत्मगुणके धावनकी पृथक् पृथक् शक्तियाँ उत्पन्न होना से प्रकृतिबध है जैसे 'ज्ञानावरणीय ज्ञान' आच्छादनेकी 'शक्ति दर्शनावरणामें' दर्शन अच्छादनेकी शक्ति, 'मोहनीयमें' आत्मज्ञानके होन देनेमें असावधानी करानेकी शक्ति, अन्त रायमें वीर्य अथात् आत्मबलके उत्पन्न न होने देनेकी शक्ति, 'आयुक्रममें' आत्माको शरीरमें स्थित रखनेकी शक्ति, नाम क्रममें अनेक प्रकार शरीर रचनेका शक्ति, 'गोत्र' कर्ममें नीच ऊँच गोत्रमें उत्पन्न करानेकी शक्ति, 'वेदनाय कर्ममें' सासारिक सुख दुःख अनुभव करानेकी शक्ति होती है। यह

• वर्तमान आयुके दो भाग बीत जाने पर तीसरे भागके आरंभ के अतमुहूर्तमें आयु बंध होनेकी योग्यता होती है। यदि वहाँ बध न हो तो उस शेष एक भागके दो तिहाई काल बीत जाने पर शेष तीसरे भागके आरंभके अतमुहूर्तमें आयुबधकी योग्यता होती है। इस प्रकार आठ त्रिभागोंमें आयु बंधकी योग्यता होती है यदि इन आठों में बध न हो तो आवलीका असंख्यातका भाग मात्र समय मरनेमें शेष रहे उसके पूरे अतमुहूर्तमें अवश्य ही आयुका बध होता है। प्रकट रहेकि बिस त्रिभागमें आयुका बंध हो जाता है उसमें तथा उसके पीछेके त्रिभागोंके आरंभिक अतमुहूर्त कालमें आठ कर्म रूप बँटवारा अवश्य होता है।

अष्ट कर्मोंके सामान्य प्रकृति बंधका संक्षिप्त स्वरूप कहा। विरोध तथा उत्तर प्रकृतियोंके बंधका स्वरूप श्रीगोष्मटसारजी के कर्मकारणसे जानना चाहिये।

(३) 'स्थितिवध'—कपायकी तीव्रता मन्दताके अनुसार इन कर्म वर्गणाओंमें आत्मासे बंध रूप रहनेके कालकी मर्यादाका पद जाना स्थितिवध है। इसमें 'उत्कृष्ट स्थिति' ज्ञाना वरणी-दशनावरणो अंतराय और वेदनीयकी ३० कोड़ा कोड़ी सागरकी नाम गोत्रकी २० कोड़ाकोड़ी सागरकी, मोहनीय का ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी (चारित्र मोहनीयकी ४० कोड़ा कोड़ी सागरकी, और दर्शन मोहनीयकी ७० कोड़ाकोड़ी सागर की) तथा आयुकी ३३ सागरकी पढ सकती है। 'जघन्यस्थिति' ज्ञानावरणा-दशनावरणा मोहनीय अन्तराय और आयुकी अत मुहूर्त, नाम-गोत्रकी = मुहूर्त और वेदनीयकी १२ मुहूर्तकी पढ सकती है ॥ (४) 'अनुभागबध-कपायोंकी तीव्रता' मन्दताके अनुसार इन कर्मवर्गणाओंमें तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर रस (फल) देनेकी शक्तिका पढना अनुभाग बध कहाता है। यह रस शक्ति धातिया कर्मोंमें शून्य अस्थि-दाढलतारूप, अधा तिया कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंमें हालाहल विष फाजी नीम-रूप और पुण्य प्रकृतियोंमें अमृत शर्करा-खाह-गुड़ रूप इस तरह चार चार प्रकारकी होती है।

योगकी प्रकृतिसे प्रदेश प्रकृति बध और कपायोंकी प्रकृतिसे स्थिति अनुभाग बध होता है। इसलिए जत्र कपाययुक्त योगकी प्रकृति हावी है तब प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुराग चारों प्रकारका बंध होता है। यह चारों प्रकारका बध दशवें सूत्रमें सापराय गुण स्थान तक होता है। ऊपरके गुणस्थानोंमें कपायोंका अभाव होनेसे केवल योगोंकी ही प्रकृति होती है तब प्रदेश प्रकृति रूप दोही प्रकारका बंध योग

कपायोंकी विशेषतासे अष्ट कर्मोंके यद्यपि जो विशेषता होती है उसका सारासा इस प्रकार है —योगोंके अधिक चलनसे अधिक कार्माण वर्गणाओंका प्रदशमथ होता है और कम चलनेसे कम होता है। कपायोंकी तीव्रतासे पाप रूप १०० प्रकृतियोंमें अनुभाग अधिक और ६८ पुण्य प्रकृतियोंमें अनुभाग कम तथा कपायोंकी मन्दतासे ६८ पुण्य प्रकृतियोंमें अनुभाग अधिक और १०० पापप्रकृतियोंमें अनुभाग कम पड़ता है। इसी प्रकार तीव्र कपायसे मनुष्य, तिस्र, देव इन तीनों आयुकी स्थिति कम और शेष सर्व कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति अधिक पड़ती है और मंद कपाय होनेसे इन तीनों आयुकी स्थिति अधिक और शेष कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति कम पड़ती है।

यहां यदि कोई सन्देह करे कि जह कर्मोंमें यह क्रिया आप ही आप कैसे हो जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि उस एक कालमें ग्रहण किया हुआ अन्न पेटमें पचकर वायु, पित्त कफ, रस, रुधिरादि धातु उभधातु रूप परणमता आर उसमें पचनेके कालकी स्थिति तथा वायु, पित्त, कफादि रूप मंद-तेज रसशक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जीवर शुभाशुभ भावोंका निमित्त पानर कार्माण वर्गणार्थ आत्मासे

● चारों घातिया कर्मों की ४७ प्रकृतियां तो पापरूप ही हैं, अघातियों में शुभ आयु, शुभ नाम शुभ गोत्र तथा छातावेदनीय आदि ६८ पुण्य प्रकृतियां और अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र तथा आसाता वेदनीय आदि ५३ प्रकृतियां पापरूप हैं। इस प्रकार ८ कर्मों की १० प्रकृतियां पापरूप और ६८ पुण्यरूप हैं। यद्यपि अष्टकर्मोंकी कुल प्रकृतियां १४८ ही हैं तथापि षण् रसादि की २० प्रकृतियां पाप पुण्य दोनों रूप ही होती हैं। इन सब क नाम स्वरूप, उनके विशेष भेदादि श्रीगोम्पटशरजीसे जानना ॥

एक क्षेत्रावगाह होकर ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकार कर्म रूप परिणमती और उनमें स्थिति अनुभागादिका विशेष हो जाता है।

५ सप्त तत्त्व वर्णन ।

जिन मिथ्यात्वादि भावोंके होनेसे कर्माश्रय होकर यद्य होता है, उन भावोंका रुकना सो भावस वर और कर्मवर्गणाओंके आगमनका रुकना सो 'द्रव्यस वर' है।

इस जीव के मिथ्यात्व, अविरत, कपाय और रोगोंद्वारा आस्रव होकर बंध होता है जो संसार भ्रमणका कारण है। अतएव आस्रव रोकनेके लिए सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे मिथ्यात्व का, देशविरति और महाविरतिके धारने से अविरतिके, यथाख्यातचारित्रकी प्राप्तिसे कपायोंका और योगप्रवृत्ति रोककर योगों का स वर करना प्रत्येक मोक्षामिलापी पुरुष का कर्तव्य है। इस प्रकार आस्रवोंके रोकनेकी अपेक्षा स वर के १७ भेद वर्णन दिए गए हैं। यथा-दशलक्षणधर्म—प्राप्ति, द्वादश अनुप्रेक्षा चितवन भाईस परीपहजय, पच आचार, पच समिति और तीन गुप्तिका पालन करना ॥

दशलक्षण धर्म—नीचे लिखे दशलक्षण धर्म आत्माके स्वभाव हैं। इन लक्षणोंसे आत्माके स्वभावकी पहिचान होती है। प्रत्येक धर्ममें जो उत्तम विशेषण लगा हुआ है वह ख्याति, लाम, पूजा प्राप्तिकी इच्छाकी निवृत्तिके हेतु हैं अथवा (सम्यग्ज्ञानपूर्वक होने के लिए है ॥ १ (उत्तम क्षमा)—सम्यग्ज्ञान पूर्वक दूसरोंके अपराधको अपने तई दंड देनेकी शक्ति होते हुए भी क्षमा करना, क्रोधित न होना ॥ २ (उत्तममार्दवसम्यग्ज्ञान पूर्वक) अपने तई ज्ञान, धन, बल, ऐश्वर्यादि अभिमानोंके कारण अभिमान न करना, विनय रूप

३ (उत्तम आर्जव)—सम्यग्ज्ञान पूर्वक मन-वचन-काय की कुटिलता त्यागना, सरल रूप रहना ॥ ४ उत्तम सत्य—पदार्थों का सत्य स्वरूप जानना तथा सम्यग्ज्ञान पूर्वक पदार्थों का स्वरूप तथा वाक्यों वर्णन करना और प्रशस्त वार्तालाप करना अर्थात् घमानुकूल वचन बोलना, धर्मका हानि या फलक लगाने वाला वचन न बोलना ॥ ५ 'उत्तम शौच'—सम्यग्ज्ञान पूर्वक आत्माको कपार्यों द्वारा मलिन न होने देना, सदा निर्मल रखना तथा लोभ त्यागना और मन्तोष रूप रहना ॥ ६ उत्तम संयम'—सम्यग्ज्ञान पूर्वक इन्द्रिय मनको विषयोंसे रोकना और पटु कायके जीर्णोकी रक्षा करना ॥ ७ 'उत्तम तप'—सामारिक विषयोंकी इच्छा रहित होकर अनशन (उपवाम), ऊनोदर (अल्पआहार), वृत्तिपरिसंख्यान अटपटी आस्थदी लेना, रम परित्याग (दूध, दही, नमक, तेल, घी, मिष्ठान इन रसोंमेंसे एक दा आदि रसोंका छोड़ना), विविक्तशय्यासन (एकान्त स्थान में सोना-बैठना), काय क्लेश (शरीरसे उखल, शीतादि परीकह सहना) ये पटु बाह्य तप और प्रायश्चित्त विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग (शरीरसे ममत्व छोड़ना) और ध्यान ये छह अंतरंग तप, ऐसे बारह प्रकार तप करना अर्थात् इनके द्वारा आत्माको तपाकर निर्मल करना, [फर्मरहित करना ॥ ८ 'उत्तम त्याग'—अपने न्याय पूर्वक उपाजन किए हुए धनको मुनि, आर्यिका, भावक, आधिकारके निमित्त औपघदान, शास्त्र दान, आहारदान और अभयदानमें तथा उपकरणादि सप्त क्षेत्रों में व्यवहार करना सो व्यवहारत्याग और राग द्वेषको

• १ जहाँ जिनमदिर न हो वहाँ जिनमदिर बनवाना २ जिनप्रतिमा विराचमान कराना ३ तीर्थयात्रा करना ४ शास्त्र शिलाकर दान करना ५ पूजन करना ६ प्रतिष्ठा करना ७ अन्नदान आहारादि ४ प्रकार दान देना ॥

श्लोकना सो अंतरंग त्याग है ॥ ६ 'उत्तम आर्किक-य'—बाह्य दश प्रकार (खेत, मकान, घादी, सोना, पशु, अनाज दासी, काम वस्त्र, वर्तन) और अंतरंग १४ प्रकार (क्रोध मान, माया, लोभ, हास्य रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, परिग्रहसे ममत्वका सर्वथा त्याग करना ॥ १० 'उत्तम ब्रह्मचर्य'—बाह्य 'न्यवहार' ब्रह्मचर्य तो स्त्री विषयका त्याग और अंतरंग (निश्चय) ब्रह्मचर्य व्रत अपने आत्मस्वरूपमें उपयोगको स्थिर करना है ॥

द्वादश अनुप्रेक्षा—जो वैराग्य उत्पन्न करनेको माता समान और बाग्भ्दार चिन्तन करने योग्य है, सो अनुप्रेक्षा या भावना कहलाती है, ये १२ हैं। यथा—(१) 'अथिर भावना'—सासरिक सर्व पदार्थों का संयोग जो जीवसे हो रहा है उसे अथिर चिन्तन करके उनसे रागभाव तजना ॥ (२) अशरण भावना जीवको इसके शुभाशुभ कर्मही शरण अर्थात् सुख दुःख देने वाले हैं, अथवा मोक्ष मार्गके सहकारी निमित्त शरण पक्ष परमेष्ठी का इसे शरण है अथवा यह आत्मा अपनेको आपही शरण रूप है अन्य किसीका शरण नहीं है। उदयमें आये हुए कर्मोंके रोकनेको कोई समर्थ नहीं है। तथा मरणकालमें जीवको कोई शरण नहीं है। इस तरह निरन्तर चिन्तन करके अपने आत्महितमें रुचि करना ॥ (३) 'संसार भावना'—यह यह संसार जन्म, जरा, मरण रूप है। इसमें कोई भी सुखी नहीं है। प्रत्येक जीवनको कोई न कोई दुःख लगा हुआ है। इस प्रकार संसारको दुःख स्वरूप चिन्तन करके उसमें रुचि नहीं करना, विरक्त रूप रहना ॥ ४ 'एकत्व भावना'—यह जीव अकेला, आपही जन्म, जरा, मरण, सुख, दुःख, संसार, मोक्षका, मोक्षता है, दूसरा कोई भी इसका साथी नहीं है। ऐसा बिच-

कर किसी के आश्रय की इच्छा न करना स्वयं आत्महितमें पुरुषार्थ करना, ॥ (५) 'अ-यत्न भावना'—इस आत्मा से अ-य सध पदार्थ वा जीव अलग हैं ऐसा चिन्तन करते हुए इच्छे सम्बन्ध नहीं चाहना ॥ (६) 'अशुचित्य भावना'—यह शरीर हाड़ मांस, रक्त, फफ, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंका घर है ऐसा विचारने हुए इससे रागभाव घटाना और सदा आत्माक शुद्ध करनेका विचार करना ॥ (७) आस्रव भावना—जब मन ध्वन, कायने रोगोंकी प्रवृत्ति कपाय रूप होती है तब कर्माका आस्रव हाता है और उससे कर्म बंध होकर जात्र का सुख दुःख की प्राप्ति तथा सासारिक चतुर्गति का भ्रमण होता है । इस तरह विचार करते हुए आस्रव के मुख्य कारण कपायों का रोकना चाहिए ॥ (८) सवर भावना'—कपायोंकी म-दता तथा मन ध्वन, काय (योगों) की निवृत्ति जितनी जितनी होती जाती है उतना उतना ही कर्मका आश्रय होना भी घटता जाता है इसीको स वर कहते हैं । स वर होनेसे कर्माश्रव रुक पर ध्वका अभाव होता है । ध्वके अभावसे संसारका अभाव और मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ (९) 'निर्जरा भावना'—शुभाशुभ कर्मनि उदयानुसार सुग-दुःखकी सामग्रीके समागम होने पर समताभाव धारण करनेसे सप्तास्थित कर्मोंका स्थिति-अनुभाग घटता है और बिना रस दिये ही कर्म वर्गणार्थ, कर्मत्व शक्ति रहित होकर निजरती हैं । इस प्रकार सवर पूर्वक एकदेश (कुल २) कर्म का अभाव निर्जरा और सधदेश (सम्पूर्ण) कर्मका अभाव मोक्ष कहलाता है । ऐसा चि-तवन करके निर्जरा के कारणभूत सपमें रयाति, लाभ, पूजादिकी वाद्वा रहित होकर प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ (१०) 'लोक भावना'—यह लोक ३४३ राजू घनाकार है, जिसके ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक तीन भेद हैं, जिसमें संसारी जीव अपने किये हुए

शुभाशुभ कर्मोंके वश वस्तुर्गतिमें भ्रमण कर रहे हैं, जीवोंके सिवाय पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये पाच द्रव्य और भी इस लोक में स्थित हैं, इन सब को अपनी आत्मासे अलग धितवन करके सबसे राग द्वेष छोड़ आत्मस्वभावमें लीन होना ही जीवका मुख्य कर्तव्य है ॥

बोधिदुर्लभ भावना—अपनी वस्तुका पाना सुख तथा समव और पर वस्तुका प्राप्ति दुर्लभ तथा अर्समव है। जो पर वस्तुकी इच्छा करता है तथा प्राप्तिका उपाय करता है वह वंच अवस्थाको प्राप्त होकर दुखी होता है सो यह जीव इस संसारमें अनादि कालसे अपने आत्म स्वरूपको भूलकर शरीर स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादि पर वस्तुओंको अपनाता हुआ दुखी हो रहा है। परन्तु ये पर पदार्थ कभी भी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि निजात्माके सिवाय अर्थात् सर्व परार्थ इससे पथक हैं। अतएव इन सर्व परपदार्थोंमें अपनत्व छोड़ निजात्म ज्ञानकी प्राप्ति करना संभव, सुखम और सुखदाइ है। यद्यपि अनादि कालसे कर्मोंसे आच्छादित होनेके कारण आत्मज्ञानकी प्राप्ति दुर्लभ हो गयी है तथापि यह उत्तम मनुष्य पर्याय, उच्च कुल, दीर्घायु इन्द्रियोंकी परिपूर्णता, आत्मज्ञान होने योग्य चायोपशम, पवित्र जिनधमकी प्राप्ति, साधर्मियोंका सत्संग आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ समागम प्राप्त हुआ है। इमलिये जैसे वने तैसे आत्मज्ञानकी उत्पत्तिमें यत्न करना चाहिये ॥

धर्म भारना—देशलक्षण रूप दया रूप अथवा शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय स्वरूप धर्म जो जिनदेव ने कहा है उनकी प्राप्तिके बिना जीव अनादि कालसे संसारमें भ्रमण कर रहा है उसके प्राप्त होनेसे ही यह सासारिक अभ्युदयको भोगता हुआ मोक्षका प्राप्त हो सकता है। ऐसा धितवन धर्म भावना

है। इस प्रकार चितवन करनेसे जीवका धर्ममें सदा अनुराग रहता है।

चाईस परीपक्षजय—असाता वेदनीय आत्मा कर्मजनित अनेक दुखोंके कारण प्राप्त होनेपर भी खिन्न न होना तथा उन्ह पूर्व संचित कर्मोंका फल जान निर्जराके निमित्त समता (शांति) भाव पूर्वक सहना सो परीपक्ष जय है ॥ ये चाईस भेद रूप हैं ॥ यथा:—(१) 'क्षुधा परीपक्ष'—भूखकी वेदनाको शांति पूर्वक रोद रहित सहन करना ॥ (२) 'तृषा परीपक्ष'—प्यासकी वेदनाको शांति पूर्वक रोद रहित सहना ॥ (३) 'शीत परीपक्ष' शीतकी वेदनाको शांतिपूर्वकरोद रहित सहना ॥ (४) 'उष्ण परीपक्ष'—गर्मीकी घाथाको शांति पूर्वक रोद रहित सहना ॥ (५) 'दश मशक परीपक्ष'—डाम (दश) मच्छर (मशक) आत्मा अनेक जीव जंतुओं जानत दुखोंको शांति पूर्वक, रोद रहित सहना ॥ (६) 'नग्न परीपक्ष'—उपस्थ (काम) इन्द्रियको वश करना और वस्त्रके सवथा त्याग करनेसे उत्पन्न हुए नग्न रूप लोक लाजको जीतना ॥ (७) 'अरति परीपक्ष'—द्वेषके कारण आनेपर रोद रहित शांतचित्त रहना ॥ (८) 'स्त्री परीपक्ष'—स्त्रियोंमें वा काम विकार म चित्त नहीं जाने देना ॥ (९) 'चर्या परीपक्ष'—इर्यापथ शोधते अर्थान् चार हाथ प्रमाण भूमिको निर्जन्तु देखते हुए पाव पैदल चलते रोद न मानना ॥ (१०) 'निषद्या परीपक्ष'—उपसर्ग के कारण आनेपर रोद न मानना तथा उपसर्गके दूर न होत तक बह्रास नहीं हटना, वही संयम रूप स्थिर रहना ॥ (११) 'शयन परीपक्ष'—रात्रि को कठोर, फकरीली भूमिपर रोद न मानते हुए एक आसनसे अल्प निद्रा लेना ॥ (१२) 'आक्रोश

ॐ तिह वाध, चार दुष्ट, वैरीकृत आक्रमण या बाधा होना ।

परीपह'—क्रोधके कारण आनेपर या वचन सुननेपर तूमा तथा शान्ति ग्रहण करना ॥ (१३) 'वध घंघन परीपह'—कोई आपसो मारे अथवा घाघे तो खेद न मानते हुए शान्ति पूर्वक सहन करना ॥ (१४) 'याचना परीपह'—अपघ, भोजन, पान आदि किसीसे नहीं मागना ॥ (१५) 'अलाभपरीपह'—भोजनादिकका अलाभ होते हुए उससे कर्मकी निर्जरा होती जान शात भाव धारण करना, खेद न मानना ॥ (१६) 'रोगपरीपह'—शरीरमें किसीभी प्रकारका रोग आनेपर खपर न होना, खेद न मानना, शात भाव पूर्वक सहना ॥ (१७) 'तृणरपश परीपह'—पावमें कठिन कंठरों या नुकेले तृणोंके चुभने पर, भी उसकी वेदनाको खेद रहित, शात भाव सहित सहना तथा पावमें काटा या शरीरके किसी अंगमें फास आदि लग जाय तो अपने हाथसे न निकालना, और तज्जनित वेदनाको शात भाव पूर्वक सहन करना। यदि कोई अपनी विना प्रेरणाके निकाल डाले तो हर्ष नहीं मानना ॥ (१८) 'मलपरीपह'—शरीर पर धूल आदि लगनेसे उत्पन्न हुआ जो ग्लानिका कारण मल, पसेव आदि, उसे दूर करनेको स्नानादि सस्कार नहीं करना, धूल नहीं छुड़ाना, शरीर नहीं पोंछना, न उसके कारण चित्तमें खेदित होना (यहा पर मल-त्याग सम्बन्धी अपवित्रता दूर करनेका निषेध न जानना) ॥ (१९) 'सत्कार पुरस्कार परीपह'—आप आदर सत्कारके योग्य हाते हुए भी कोई आदर सत्कार न करे तथा निम्दा करे तो मनम विन्न न होना ॥ (२०) 'प्रज्ञा परीपह'—विशेष ज्ञान होते हुए भी उसका अभिमान न करना ॥ (२१) 'अज्ञानपरीपह'—बहुत तपश्चरणादि करते हुए भी आपको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होते तथा अयको थोड़े तपश्चरणादिसे ज्ञानकी प्राप्ति होती देख खेद नहीं करना ॥ (२२) 'अदर्शन परीपह'—ऐसा सुना है

तथा शास्त्रोंमें भी कहा हुआ है कि तप बलसे अनेक श्रद्धिया उत्पन्न होती हैं, मुझे दीर्घ काल कठिन कठिन तप करतेहो गया परन्तु अभीतक कोई श्रद्धि उत्पन्न नहीं हुई सो यह उपयुक्त बातों कदाचित् अमत्य तो नहीं है ? ऐसा सशय न करना ॥

तेरह प्रकार चरित्र-पहले, पचाचार यथा—(१) दर्श-
नाचार—तत्त्वार्थमें परमाथ रूप अद्वानकी प्रवृत्ति करना ॥
(२) ज्ञानाचार—ज्ञान का प्रकाश करना, अर्थात् ज्ञान बढ़ाने
के लिये शास्त्रात् अभ्ययन करना ॥ (३) 'चारित्राचार'—
पाप क्रियाओंकी निवृत्ति अर्थात् प्राणिवधका परिहार करना ॥
(४) 'तपाचार'—कर्मोंके नाश करनेवाले काय-क्लेश, प्राय-
श्चित्तादि तप करना ॥ (५) 'वीर्यचार'—अपनी शक्तिकी
न छिपाते हुए शुभ तथा शुद्ध क्रियाओंमें शक्ति भर उत्साह
पूर्वक प्रवृत्ति करना ॥ 'दूमरे पंचसमिति'—यथा—(१)
दूर्योममिति चार हाथ प्रमाण निर्ज-तु पृथ्वी निररते
हुए तथा इधर उधर न देखते हुए गमन करना ॥
(२) 'भाषासमिति—अपने तथा दूसरोंके हितरूप तथा
मितरूप वचन बालना ॥ (३) 'व्यणसमिति'—४६ दोष,
बत्तीम अन्तराय, १४ मल दोष टाल कर शुद्ध आहार लेना ॥
(४) 'आदाननिक्षेपणसमिति'—शास्त्र, पीछी, कमडलादि धर्मों
पकरणोंको देख शोधकर बठाना, रखना ॥ (५) 'प्रतिष्ठाप
नासमिति—मल मूत्र, कफादि शरीरके मल प्राशुक एवं शुद्ध
भूमिमें क्षेपण करना ॥ 'तीसरे त्रिगुप्ति यथा—मन वचन काय
की प्रवृत्तको रोकना सो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति तथा काय
गुप्ति हैं ॥

इस प्रकार उपर्युक्त आस्रवके २७ कारणोंको संवरके
२७ कारणों द्वारा रोकनेसे शुभाशुभ कर्मोंका आना नहीं होता ।

किसी किसी ग्रन्थ में पंचचार की जगह पंच महावत बड़े गए है ।

६- निर्जरा तत्र वर्णन

पूर्वसंचित कर्मोंका एकदेश (कुछ अंश) क्षय होना 'निर्जरा'—कहलाती है। यह दो प्रकारकी है। (१) 'सविपाक निर्जरा'—जो कर्म उदय कालमें रस (फल) देकर नष्टहों, ऐसी निर्जरा सम्पूर्ण ससागी जीवोंमें सदा काल होती रहती है। यह मोक्षमार्गमें कार्यकारी नहीं होती, क्योंकि इसमें नवीन कर्मबध होता है ॥ (२) 'अविपाकनिर्जरा'—परिणामोंकी निर्मलतासे अर्थात् इच्छाओंको रोक चित्तको राग द्वेष रहित करके ध्यान करनेसे व तप करनेमें पूर्वसंचित (सत्तास्थित) कर्मोंका अपने उदय कालके पहिले ही विना रस एकदेश नारा (क्षय) हो जाना ॥ यह अविपाक निर्जरा मोक्षमार्गमें कार्यकारी है, क्योंकि यह भवरपूर्वक होता है अर्थात् इसमें नवीन कर्मोंका बध नहीं होता ॥

७ मोक्ष तत्र वर्णन

सर्वकर्मोंके नर्थाका नारा होनेमें आत्माके स्वभाव भाव का प्रकट हो जाना अर्थात् भावकर्म (रागद्वेष) द्रव्य कर्म (ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म) तथा नाकर्म (औदारिक आदि शरीरों) से रहित होकर अपने अनन्तज्ञान अनन्तदर्शनादि आत्मीक गुणोंको प्राप्त होना और सदाके लिये जन्म जरा मृत्यु रहित निर्बंध अवस्थाको प्राप्त हो जाना सो मोक्ष है।

इस उपर्युक्त सप्त तत्वोंको नीचे लिखे अनुसार चिंतन करनेसे मिथ्यात्व मन्द पड़ता है और सम्यक्स्वकी उत्पत्तिकी सभावना हो जाती है। यथा—(१) 'जीवतत्त्व—जो दशान ज्ञानमय चेतनास्वरूप है सो मैं आत्मराम हूँ, मेरा स्वभाव देखन-जानने मात्र है, परन्तु अनादिकालसे कर्मसंचित

कारण रागद्वेषमय, आत्मीक तुच्छ शक्तियों युक्त मनुष्य पर्याय रूप हो रहा हूँ। (२) अजीवतत्व—सामान्यरूपसे पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल अचेतन जड़ हैं, मैं आत्मा अजीव नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ठीक इनसे विपरीत चैतन्यरूप (३) आस्रवतत्व—यह तत्व जीव पुद्गल संयोगजन्य है, उसमें राग, द्वेष मोह रूप जीवके भाव भागास्रव हैं तथा ज्ञानावरणादि कर्मोंके योग्य पुद्गलवगणाओंका आना सो द्रव्य आस्रव है, ये दोनों मेरे चैतन्य स्वरूपसे पृथक् त्यागने योग्य हैं। (४) बंधतत्व—मैं जो रागद्वेष-मोह भावरूप परणमता हूँ सो मेरा चेतन आत्मा इनसे बंधता है यह भावबंध है और ज्ञानावरणादि आठ प्रकार पुद्गल कर्मोंका प्रकृति, प्रदेश, अनु भागयुक्त आत्मासे एकक्षेत्रावगाहरूप होना सो द्रव्यबंध है। यह बंधतत्त्व आत्माका विभाव ससार—चतुर्गति भ्रमणका कारण त्यागने योग्य है। (५) संवरतत्त्व—आत्माका राग द्वेष-मोह भावरूप न होना, ज्ञान दर्शनरूप चैतन्य भावम स्थिर रहना सो संवर आत्माका भाव है, उपादेय है, इससे नूतन कर्मोंका आस्रव रंध रुक जाता है जिससे आगामी कर्मपरिपाटा का उच्छेद हो जाता है। (६) निर्जरातत्त्व—पूर्व संचित कर्मोंके उदय या उदीरणसे जो सुख दुख वर्तमानमें उपस्थित होते हैं उह मैं जो सान्ध्यभावपूर्वक सहन करूँ तो मेरा राग द्वेष भाव मन्द पड़े तथा प्राचीन कर्म रस रहित होकर रुकते जायें, आत्मा निर्मल होती जाय, अतएव यह निर्जरा तत्त्व उपादेय है। (७) मोक्षतत्त्व—धातिकर्मोंका अभाव हाकर आत्माका अनन्त चतुष्टय स्वभाव प्राप्त होना सो भाव मोक्ष और आत्माकी निष्कम निमल अवस्था हो जाना सो द्रव्यमोक्ष है। य मोक्ष तत्त्व आत्माका स्वभाव है। भावार्थ—आत्माके स्वभाव विभावोंका चिन्तन करनेसे संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होती है।

इसी प्रकार अन्य पदार्थ जो दृष्टिगोचर हों उनमें इस प्रकार तत्त्वोंका चिन्तन करे। यथा स्त्री दिखाई दे, तब ऐसा विचारे, यह स्त्री जीव नामक तत्त्वकी विभाव पर्याय है। इसका शरीर पुद्गलका पिण्ड है। यह जो हाव-भाव चेष्टा करती सो आस्रव तत्व है। इसकी आत्माकी मलिनता इसके आस्रव तथा घंघका कारण है। यदि इसको देखे मेरे विकार भाव हों तो मेरे भी कर्माका आस्रव बंध हा। यदि दोनोंके भाव निर्मल रहें और सर्व पदार्थोंमें रागद्वेष रहित प्रवृत्ति हो, आत्मस्वरूप में स्थिरता हो, तो सबर निर्जरापूर्वक मोक्षही प्राप्ति हो सकती है।

प्रगट रहे कि जहाँ तहाँ शास्त्रामें उपर्युक्त सप्त तत्त्वोंके साथ पुण्य पापको मिलाकर नव पदार्थोंका वर्णन किया गया है। यद्यपि पुण्य पाप, आस्रव हीके भेद हैं अर्थात् शुभास्रव पुण्यरूप और अशुभास्रव पापरूप है तथापि आचार्याने व्यवहारी-सद्बुद्धि जीवोंको स्पष्ट रूपसे समझानेके लिए पुण्य-पापको पृथक रीतिसे वर्णन किया है। यहापर जो आस्रवके १७ भेद कहे गये हैं, उनमें ५ मिथ्यात्व और १२ अविरति तो पापास्रव ही के कारण हैं और कषाय तथा योगों की जब शुभरूप प्रवृत्ति होती है तब पुण्यास्रव होता है और जब अशुभ रूप प्रवृत्ति होती है तब पापास्रव होता है।

सम्यक्त्व का स्वरूप ।

इस प्रकार ऊपर कहे हुए द्रव्यों तथा तत्त्वोंका स्वरूप भली भाँति जानकर उन पर दृढ विश्वास करना ही सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व या भ्रदान कहाता है। यह भ्रदान धर्मरूप वृत्तकी जड़ पथार्थमं तत्त्वज्ञानपूर्वक आत्मधर्ममें भ्रदा रुचि, प्रतापि रूप है ॥ आप्त, भागम, पदार्थादिका भ्रदान निश्चय सम्यक्त्व

का कारण है इसलिए व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है और आत्मभ्रदान कायरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है जो आत्माका स्वभाव है। इसके उत्पन्न होनेपर उगधिरहित शुद्धजीवकी साक्षात् अनुभूति (स्वानुभवगोचरता) होती है ॥ यह अनुभव अनादि कालसे मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व) कर्मके उदयसे विपरीत रहता है। मकट रहे कि अनादि मिथ्यादृष्टिः जीवके दर्शन मोहकी एक मिथ्यात्व प्रकृतिकी ही सत्ता होती है। जब जीवका पहिले ही पहिल तत्त्व भ्रद्धान होनेसे उपशमसम्यक्त्व होता है तो उस समय मिथ्यात्वकी उदयरहित अवस्थामें परिणामोंकी निर्मलतासे उस सत्तास्थित मिथ्यात्व प्रकृतिका द्रव्य शक्तिहीन हाकर मिथ्यात्व, सम्यगिमिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व इन तीन रूप हो जाता है। इसके सिवाय अनन्तानुबन्धी मोच-मान माया लोभकी चार प्रकृति भी इस मिथ्यादर्शनकी सहकारिणी हैं। इसी कारण अनादिमिथ्यादृष्टि के ४ अनन्तानुबन्धी / मिथ्यात्व और सान्निमिथ्यादृष्टि के ४ अनन्तानुबन्धी ३ मिथ्यात्वकी सत्ता होती है और इही पाच या सात प्रकृतियों के उपशम होनेसे उपशम सम्यक्त्व होता है।

सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें उपादानकारण आत्माने परिणाम और धाद्यकारण सामान्यरूप से द्रव्य क्षेत्र-काल भावकी योग्यताका मिलना है। वहाँ द्रव्योंमें प्रधान द्रव्य वा साक्षात् तीर्थ करक दर्शन उपदेशादि हैं। क्षेत्रमें समयसरण, सिद्धक्षेत्रादि हैं। कालमें अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल सप्तर परिभ्रमणका

ॐ त्रिस बीविकी अनादिकाल से कभी सम्यक्त्व (आत्म के स्भाव विभागे का भ्रदान) नहीं हुआ उमे अनादि मिथ्यादृष्टि कहते हैं। और सम्यक्त्वो होकर पुन आत्मभ्रदान से च्युत होकर मिथ्यात्वो हो जाता है उसे सादिमिथ्यादृष्टि कहते हैं।

शेष रहना है। माघमें अधःप्रवृत्त आदि करण (भाव) हैं। तथा विरोधकर अनेक हैं। यथा किसीने अरहंतके विम्वका दर्शन करना है, किसीके तीर्थ करके जन्म करवाए आदिकी महिमाका देखना है, किसीके जातिस्मरण (पूर्व जन्मकी बातोंकी स्मृति) है, किसीके वेदना (दुःख) का अनुभव है, किसीके घमभावण और किसीके देवादिककी श्रद्धिका देवना है। इत्यादि सहकारी अनेक कारण हैं। मन्व्य जीवको जब इनमेंसे कोई बात कारण मिलता है तब सम्यक्त्वकी धातक उपर्युक्त ५ या १० प्रकृतियोंका उपशम (अतर्मुहूर्त तक उदय आकर रस देनेके अयोग्य) होनेसे उपशम सम्यक्त्व हो जाता है। इस सम्यक्त्वकी जन्म तथा उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है। पश्चात् नीचे लिखी चार अवस्थाओं में से फाइ एक अवस्था अवश्य हो जाती है। अर्थात् जो मिथ्यात्वप्रकृतिना उदय आजाय तो मिथ्यात्वी, अनन्तानुबन्धी किसी कपायका उदय हो जाय तो सासादनसम्यग्दृष्टि, और जो मिश्रमोहनीय का उदय हो जाय तो मिश्रसम्यक्त्व ही हो जाता है, अर्थात् सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे विलक्षण मिश्ररूप परिणाम हो जाते हैं, जैसे दही, गुड़ मिश्रित रहना सीठा रूप मिश्रित बना होता है। कदाचित् किसी जीवके सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्वका उदय हो जाय तो क्षयोपशम या वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। इसकी जघन्यस्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति साधिक ६६ सागर है। यद्यपि क्षयोपशम सम्यक्त्व में सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व

---

६ सम्यक्त्वकी धातक सबधातिया (४ अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व), प्रकृतियोंके क्षयोपशमकी अपेक्षा क्षयोपशम-सम्यक्त्व और सम्यक्त्वप्रकृति मिथ्यात्वके उदयकी अपेक्षा वेदक सम्यक्त्व कहाता है।

के उदयसे किंचित् मल दोष लगते हैं तथापि ये मल-दोष सम्यक्त्वके घातक न होनेसे सम्यक्त्व नहीं छूटता ॥ जय जीवके सम्यक्त्वकी विरोधिनी उपर्युक्त ३ प्रकृतियोंकी मत्ताका सर्वथा अभावहो जाता है तब सायिक सम्यक्त्व होता है इसकी लघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त (प्रौर उत्कृष्ट स्थिति साधिक कुट्ट अधिक) तेतीस सागर है। इस प्रकार उपशम, क्षयोपशम, सायिकके भेदसे सम्यक्त्व ३ प्रकार है।

पचाध्यायी में सम्यक्त्वको परमावधि, सर्वावधि तथा मत्तपयय ज्ञानका विषय कहा है सो दर्शन माहकी कर्म प्रकृतिके उपशम क्षयोपशम या क्षय (को जानने) की अपेक्षा जान पड़ता है। 'अयप्रथो में' यह भी कहा है कि सम्यक्त्वके परिणाम (भाव) वेदलक्षणगम्य है सो सम्यक्त्व होनेपर आत्मामें जो निर्मलता उत्पन्न होती है उस भावकी अपेक्षा कहा हुआ जान पड़ता है ॥ छद्मस्थ (अरूप ज्ञानी) क प्रकट रूप से ज्ञान में आनेके लिए परिणामोंके प्रकट होन योग्य चिह्नों की परिक्षा करके सम्यक्त्वके जाननेका व्यवहार है यदि ऐसा न हो तो छद्मस्थ—व्यवहारी जीवके सम्यक्त्वके होने का निश्चय न होनेसे आस्तिक्यका अभाव ठहरे और व्यवहार वा सर्वथा लोप होजाय। इसी कारण आप्त (सरुचे देव) के कहे हुए वाह्य चिह्नों की आगमन (शास्त्र) अनुमान तथा स्वा अनुभव से परीक्षा करके निश्चय करना योग्य है।

सम्यक्त्व के चिह्न

सम्यक्त्वका मुख्य चिह्न तो उपाधिरहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माकी अनुभूति है। यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका विशेष है तथापि सम्यक्त्व होनेपर इस अनुभूतिश स्वसंवेदन ज्ञानद्वारा इस प्रकार आस्वाद एवं अनुभव होता है कि "यह

शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ तथा जो विकार है सो कर्मजनित भाव है मेरा स्वरूप नहीं” इस प्रकार भेद ज्ञानपूर्वक ज्ञानका आस्वाद, ज्ञानकी तथा आत्माकी अनुभूति कहाती है यह अनुभूति शुद्धनयका विषय, स्वानुभवगोचर और वचनभ्रगोचर है। यह अनुभूति ही सम्यक्त्वका मुख्य चिन्ह है जो मिथ्यात्व और धनन्तानुषङ्गी कपायके अभावसे उत्पन्न होता है। इसके होनेसे प्रशम, सवेग, अनुकंपा, आस्तिक्यादि गुण प्रगट होते हैं, इन गुणोंके आश्रयसे ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके जानने का व्यवहार है। इस विषयमें अपनी परीक्षा तो अपने स्वस-वेदन ज्ञान से होती है और दूसरोकी उनके मन, वचन, काय की चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की जाती है।

जिस सम्यक्त्व के साथ प्रशम, सवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य-युक्त राग भाव होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते हैं। और जिसमें केवल चैतन्य मात्र आत्मस्वरूपकी विशुद्धता होती है उसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं। यद्यपि कपायोंकी मन्दता, समारसे उदासीनता, धर्मानुराग, अहिंसारूप भाव, और तत्त्व श्रद्धानकी दोनों सम्यक्त्वोंमें समानता है तथापि अहिंसामें जैसे वीतरागभाव और दयामें जैसे सरागभाव होते हैं वैसे ही सराग वीतराग सम्यक्त्वके भावोंमें अनन्तर जानना ॥ ‘भावाय’—वीतराग सम्यक्त्वमें आत्मश्रद्धान वीतरागता लिये उदासीनता रूप और सराग सम्यक्त्वमें रागभावादि युक्त अनुकम्पादिरूप होता है ॥ ये सराग-वीतराग विरोधण सम्यक्त्व चौथे गुण-स्थानसे छठे गुणस्थान तक शुभोपयोगकी मुख्यता लिये होता है और वीतराग सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोगकी मुख्यता लिये होता है ॥ अथ यद्वा इन चारों चिन्होंका स्पष्ट स्वरूप कहते हैं ॥

प्रशम—मिथ्यादृष्टियोंमें तथा उनके बाह्यभेषोंमें सत्व-
 श्रद्धानका अभिमान, आत्माके अतिरिक्त शरीरादि पर्यायोंमें
 आत्मबुद्धिका अभिमान वा प्रीति, कुदेवादिकमें भक्ति, और
 अन्यायरूप विषय (सप्तव्यसनादि) सेवनमें रुचि ये सब यार्ते
 अनन्तानुबन्धी कषायक उदयसे हातो हैं, परन्तु जिस जीवके
 प्रशमभाव उत्पन्न हुआ हो उसके ऐश भाव नहीं हाते अथवा
 जिस प्रकार अपना बुरा करनेवालोंके घात करनेका विचार
 मिथ्यादृष्टि करता है वैसा निदयभाव सम्यग्दृष्टि नहीं करता ।
 वह विचारता है कि मेरा भला बुरा जो कुछ हुआ है वह
 वास्तव में मेरे शुभाशुभ परिणामों द्वारा पाये हुए पूर्वसंचित
 कर्मोंका फल है । ये अन्य पुरुष तो निमित्त मात्र हैं । ऐसे
 यथाथ विचाराके उत्पन्न हानसे उस प्रशमवान् जीवकी
 कषाय मद रहती है अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायके उद-
 यवशाचायपूर्वक विषयोंमें लालुपता तथा गृहस्थीके आरम्भा-
 दिकमें प्रवृत्ति होती है सा भी बहुत विचारपूर्वक होती है । यह
 विवश इन कार्योंको करते हुए भी भला नहीं समझता, अपनी
 निंदा गर्हा करता रहता है । यह विचारता है कि कौन समय
 हो, जब इन जजालासे दूर होकर इष्ट सिधिके समुच्च होऊ ।
 ऐसा कषायोंकी मदताका प्रशम करते हैं । भावार्थ—जहा
 अनन्तानुबन्धी कषायको चौकड़ी सबन्धी रागद्वेषका अभाव हो
 जाता है, सो प्रशम है ॥

सवेग—धम तथा धर्मके फलम अनुराग एव परम उत्साह
 का उत्पन्न होना सवेग कहलाता है । इसको अभिलाषा या वाञ्छा
 नहीं कह सकते क्योंकि अभिलाषा या वाञ्छा इन्द्रिय विषयोंकी
 वाञ्छाको कहते हैं, सो वह यहा है नहीं, यहा तो केवल आत्म
 हितरूप शुभ वाञ्छा है । इसीमें ससार शरीर भोगोंसे विरक्ता

रूप निर्वेद भी गर्भित है, क्योंकि जब पञ्चपरिवर्तनरूप मंथार से भयभीतपना होकर अपने आत्मस्वरूप धर्मकी प्राप्तिमें अनुराग होता है तभी अन्य सासारिक विषयामिलापसे तथा परद्रव्योंसे सच्ची विरागता होता है यही निर्वेद कहलाता है ॥

अनुकम्पा—अप्य प्राणिज्जोंको दुःखी देखकर न्यायरा दुःखी होना, उनके दुःख दूर करनेका शक्तिमत् रूप धारण करना, न शब्दे वा परधात्ताप करना और अपना बड़ा दुर्भाग्य मानना । इस प्रकार अनुकम्पा करनेसे अपने ताइ पुण्यकर्मका बन्ध होनेके कारण तथा कुछ अंशोंमें पापकर्मके बंधन बंधनेके कारण अपनी आत्मा पर भी अनुकम्पा होती है ।

आस्तिक्य—लोकमें (ससारमें) जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वज्ञ हैं उनका भलीभांति बोध दो प्रकारसे होता है । एक तो प्रमाणनय—प्रमाणद्वारा । दूसरे सूक्ष्म स्वभावसे इन्द्रियोंके द्वारा जैसे परमाणु अंतरित (कालसे अंतर यात्रे त्रिम गण गणक) दूरदर्शी (देशकी अपेक्षा जैसे मेरु) पदायाद्य अगमन प्रमत्त से ॥ अतएव अपनी बुद्धिपूर्वककी हुई अदाका अदका अदक वीतराग देव (केवली) ने सूक्ष्मादि पदार्थोंका ज्ञान ईश्वरत्व किया है यथार्थमें पदार्थोंका स्वरूप ज्ञान ही है, अथवा प्रकार नहीं, इस प्रकारका अनुवाद कहते हैं ॥

कई प्रयोगों सन्धक्त्वके साथ भक्ति, निष्ठा, गहन, उपराम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा इन सब गुणोंका संग्रह होना कहा है । मो ये आठों गुण अनुकम्पा के अंग हैं । यथा—अपने निष्ठापूर्वक, भक्तिनिर्वेद, भक्ति गर्भित है ॥

सम्यक्त्वके अष्ट अङ्ग ।

सम्यक्त्वके ८ अङ्ग होते हैं यथा—निश्शकित निश्शकित, निर्विचिकित्सा, अमुद्रदृष्टि उपगूहन या उपपृ हण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ॥ इनका स्पष्ट वर्णन लिखा जाता है —

(१) निश्शकित अंग—शङ्का नाम सशय तथा भयका है। इस लोकमें धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, पुद्गल परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, द्वीप, समुद्र मेरु पर्वतादि दूरवर्ती पदार्थ तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राम, रावणादि अंतरित पदार्थ हैं। इनका वर्णन जैसा सर्वज्ञ नीतराग भाषित आगममें कहा गया है सो सत्य है या नहीं? अथवा सर्वज्ञ देवने चतुका स्वरूप अनेका न्नात्मन अनन्तधर्मसहित) कहा है सो सत्य है कि असत्य? ऐसी शङ्का उत्पन्न न होना सो निश्शकितपना है, क्योंकि ऐसी शङ्का मिथ्यात्वकर्मके उदयसे हाती है ॥

पुन मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे पर पदार्थोंमें आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है। इसी को पर्यायबुद्धि कहते हैं अर्थात् कर्मोदय से मिली हुई शरीरादि सामग्रीको ही जीव अपना स्वरूप समझ लेता है। इस अथवा बुद्धि से ही सप्त प्रकारके भय उत्पन्न होते हैं। यथा—इहलोकभय, परलोकभय, भरणभय वेदनाभय, अनरक्षाभय, अशुक्तिभय और अस्मात्भय ॥ जब इनमेंसे किसी प्रकारका भय हो तो जानना चाहिये कि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे हुआ है ॥ यहाँपर कोई शङ्का करे कि भय तो भावकों तथा मुनियोंके भी होता है, क्योंकि भयप्रकृतिका उदय। अष्टम गुणस्थान तक है तो भय का अभाव सम्यक्त्वकीके कैसे सम्भव हो सकता है। उसका समाधान सम्यग्दृष्टिके कर्मके उदयका स्वामीपना नहीं है

और न वह परब्रह्म द्वारा अपने ब्रह्मत्वभावका नारा मानता है, पयायका स्वभाव विनाशीक जानता है। इसलिये चारित्र्यमोह सम्बन्धी भय होते हुए भी दर्शनमोह सम्बन्धी भयका तथा तत्त्वार्थब्रह्मज्ञानमें शङ्काका अभाव होनेसे वह निरशङ्क और निर्भय ही है ॥ यद्यपि वर्तमान पीढ़ा महनेमें अराक्त होनेके कारण भय से भागनाआदि इलाज भी करता है तथापि तत्त्वार्थ ब्रह्मज्ञानसे चिगने रूप दर्शनमोह सम्बन्धी भयका लंश भी उसे उत्पन्न नहीं होता। अपने आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञानमें निरशङ्क रहता है ॥

(२) निःशङ्कित अङ्ग—विषय भागोंकी अमिलापाका नाम कादा या वाधा है यह भोगविलाप मिथ्यात्वकर्मके उत्पन्न में होता है, इसके चिह्न ये हैं—पहिले भोगे हुए भोगोंकी वाधा उन भोगोंकी मुख्य क्रियाकी वाधा, कर्म और कर्मके फलकी वाधा, मिथ्यादृष्टियोंमें भोगोंकी प्राप्ति देखकर उनको अपने मनमें भले जानना अथवा इन्द्रियोंकी रुचिके विरुद्ध भोगों में उद्वेगरूप होना ये सब सामारिक वाधनाएँ हैं। जिस पुरुष के ये न हों सो निःशङ्कित अङ्ग युक्त है। सम्यग्दृष्टि यद्यपि कर्म के उदयकी अवदस्तासे इन्द्रियोंको घरा करनेमें असमर्थ है इसलिए पंचशुन्द्रियोंके विषय सेवन करना है ता भी उसको उन से रुचि नहीं है। ज्ञानी पुरुष प्रकृति शुभाचरण करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फलोंकी वाधा नहीं करता, यहाँ तक कि प्रकृति शुभाचरणोंको आत्मस्वरूपके माधक जान आचरण करते हुए भी हेय जानता है। -

(३) निर्विचिकित्सा अङ्ग—अपनेको उत्तम गुणयुक्त समझकर अपने ताई श्रेष्ठ माननेसे दूसरेके प्रति जो विरस्कार करनेकी बुद्धि उत्पन्न होती है उसे विचिकित्सा या ग्नानि

कहते हैं। यह दोष मिथ्यात्वके उदयसे होता है। इसके बाह्य चिह्न ये हैं—जो कोई पुरुष पापके उदयसे दुःखी हो या असहिष्णुता के उदयसे ग्लान-शरीरयुक्त हो उसमें ऐसी ग्लानिरूप बुद्धि करना कि "मैं सुन्दर रूपवान् मंगलवान्, बुद्धिमान् हूँ, यह रक्ष-दीन, कुरूप मेरा बराबरीवा नहीं"। सम्यग्दृष्टिके एतद्भाव कदापि नहीं होते, यह विचार करता है कि जीवांकी शुभाशुभ कर्मोंके उदयसे अनक प्रकार विचित्र दशा होती है। कदाचित् मेरा भी अशुभ उदय आजाय तो मेरी भी एसा दुर्दशा होना कोई असम्भव नहीं है। इसलिये यह दूसराको हीन बुद्धि से या ग्लान दृष्टि से नहीं देखता ॥

४ अमूढदृष्टिधम—अनर्थमें तत्त्वके अज्ञान करनेकी बुद्धिका मूढदृष्टि कहते हैं। यह मिथ्यात्वके उदयसे होती है। जिनके यह मूढदृष्टि नहीं, वे अमूढदृष्टि धम युक्त सम्यग्दृष्टि हैं। इसके बाह्य चिह्न ये हैं—मिथ्यादृष्टियोंमें पूर्वपर विवेक विना गुण दोषके विचार रहित अनेक पदांथाको धर्मरूप वणन किये हैं और उनके पूजनसे लौकिक और पारमार्थिक कार्योंकी मिथि बताइ है। अमूढदृष्टिका धारक इन सबको असत्य जानता और उनमें धर्मरूप बुद्धि नहीं करता तथा अनेक प्रकारकी जाकिर मूढताओंको निरन्तर तथा रराटे फलाकी उत्पादक जानकर व्यर्थ समझता है, कुदेष या अदेवम देव बुद्धि कुगुरु या अगुरु मं गुरुबुद्धि तथा इनके निमित्त हिंसा करनेमें धर्म मानता आदि मूढदृष्टिधमके मिथ्यात्व समझ दूर ही से सजता है, यही सम्यक्स्वी का अमूढदृष्टिधम है।

यहां प्रसंग पाकर देव गुरु, शास्त्र य पंचपरमेष्ठीका सक्षिप्त स्वरूप वणन किया जाता है—

१. देव, गुरु, शास्त्र तथा पंचपरमेष्ठो का वर्णन ।

देव—जिस किसी भी आत्मासे रागादि दोष और ज्ञाना चरणादि आवरण सर्वथा नष्ट हो जाते हैं वह देव कहलाता है। यहा देव शब्दसे देवगति मन्व-धी चार प्रकारके देव नहीं, किंतु परमात्मा समझना चाहिये। देव सामान्य अपेक्षा से तो एक ही प्रकार है, परन्तु विशेष अपेक्षा अर्हंत, सिद्ध दो प्रकार हैं तथा गुणोंकी सुख्यता, गौणताकी अपेक्षा तथा नामादि भेद में अनेक प्रकार हैं तो भी अहत, सिद्ध ये प्रसिद्ध हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है—‘अर्हंत या’ अर्हंत—जिस आत्माने गृहस्थावस्थाको छोड़कर मुनिपण धारणकर लिया हो—और शुद्ध ध्यानके बलसे चार घातियाकर्मोंका नाश करके अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीर्य (अनंत चतुष्टय) की प्राप्ति कर ली हो और जो परम औदारिक शरीर में रहकर भव्य-जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देता हो, उसे अर्हंत कहते हैं। अर्हंतमें आत्मिक अनंतचतुष्टय गणने विवाय शब्द ४ अतिशय, अष्टप्रातिहार्य और भो होते हैं इस तरह शब्द-आभ्यंतर सब मिलकर ४६ गुण होते हैं। (२) सिद्ध—जो पौद्गलिक देहरहित परमात्मा लोकके शिखर (अंत) में स्थित है, अष्ट कर्मके अभावसे आत्मिक सम्यक्त्वादि अष्टगुणमंडित है, ज-म, जरा, मरणसे रहित है, और अनंत, अविनाशी आत्मिक सुखमें मग्न है वे सिद्ध कहलाते हैं। इन ही अर्हंत सिद्ध परमात्माके गणोंकी अपेक्षा अनेक नाम हैं यथा—अर्हंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वातराग शंकर, त्रिलोकेश आदि ॥

गुरु—जो सासारिक विषय-कषायोंसे विरक्त हो कर आर-भ परिग्रहको त्याग मोक्षसाधनेमें, तत्पर हो और स्वपर

कल्याण म कटिबद्ध हो, वे गुरु कहलाते हैं। वास्तव में ऐसे परम गुरु तो अर्हंत देव ही हैं, क्योंकि उक्त सत्र गुण इन ही में पूणताको प्राप्त हुये हैं। इनके अतिरिक्त इनकी परिपाटीमें चलने वाले, द्रव्यस्थ, ज्ञायोपशमिक ज्ञानके धारक, निर्मथ दिगम्बर मुद्राधारी भा गुरु हैं। क्योंकि इनके भी एकदेश रागादि दोषोंको हीनता और सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकी शुद्धता पाई जाती है। यही शुद्धता, सब निर्जरा मोक्षका कारण है। ये ही गुरु मार्गमार्गके उद्देशक हैं। इस प्रकार सामान्यरीतिसे गुरु एक प्रकार हैं और विशेषरीतिसे पदस्थके अनुसार आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन भेद रूप हैं। इन तीनोंमें मुनिपनेकी क्रिया, बाह्य निर्मथ जिह्न पंचमहाव्रत पचसमिति, तीन गुणविका साधन शक्ति अनुसार तप, साम्यभाज, मूलगुण-उत्तरगुण धारण परीपह उपसग सहन आहारविहार निहारकी विधि, चया आसन शयनका रीति, मोक्षमार्गके मुख्य साधक सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रकी प्रवृत्ति, ध्यान—ध्याता—ध्येयपना ज्ञान-ज्ञाता—ज्ञेयपना, चरित्र—आराधना का आराधन, क्रोधादि कपायाका जातना आदि सामान्य मुनियोंके आचरणकी समानता है। विशेषता यह है—(आचार्य) जो अत्रपाइक अपरिश्रया आदि अष्टगुणयुक्त हो, सत्रय पचाचार पालें और अपने सधने मुनि समूह को पचाचार (ज्ञानाचार, दशनाचार, चरित्राचार तथा चार, वीर्याचार) अंगीकार करावें। लग हुए दोषोंका प्रायश्चित्त दें और धर्मोपदेश—शिक्षा—दीक्षा दें। इस प्रकार साधुके २८ मूलगुणके सिवाय उत्तम ज्ञानादि दश धर्म, अनशनादि बारह तप दशनाचारादि पचाचार, समता, वदनादि पट् आवश्यक कर्म तथा त्रिगुणनिर्माहित ३६ गुण और भी आचार्योंमें होते हैं। (उपाध्याय) जो (वादित्व) (बादमें जीतनेकी शक्ति)

(वाग्मिन्त्व) (उपदेश देनेमें कुशलता) (कवित्व) (कविता करनेकी शक्ति) (गमकत्व) (टोका करनेकी शक्ति) इन चार गुणोंमें प्रवाण हों और द्वादशाकके पाठो हों। इनमें शास्त्राभ्यास करना, कराना, पढना, पढाना मुख्य है। इसलिये साधुओंके २८ मूलगुणोंके सिवा ११ अग १४ पूर्वका पाठोपना इस प्रकार २५ गुण और भी उपाध्यायमें होते हैं। (साधु—रत्न) प्रयात्मक आत्मस्वरूप माधनेमें सदा तत्पर रहते और बाह्यमें शास्त्रोक्त दिगम्बर वेपधारी २८ मूलगुणोंके धारक होते हैं। ये तीनों प्रकारके साधु दयाके उपकरण पीढी, शौच के उपकरण कमडल और ज्ञानके उपकरण शास्त्रयुक्त होत हैं और आगमोक्त ४६ दोष ३२ अन्तराय १४ मलदोष बचाकर शुद्ध आहार लेते हैं। ये ही मोक्षमार्ग के माधक सच्चे साधु हैं और ये ही गुरु कहलाते हैं ॥

शास्त्र—जो सर्वज्ञ, वीतराग और हितापदेशी आप्त (अह त) द्वारा कहे गये हों अथात् अर्हंत देवकी दिव्यध्वनि से उत्पन्न हुए हों, चिनका वादी प्रतिवादिवाके द्वारा खंडन न हो सके, जा प्रत्यक्ष और पराक्ष प्रमाणासे विरोध रहित हों, तत्त्वापदेशके करने वाले, सचके हितैषी और मिथ्या अवकार के दूर करने वाले हों, वे ही सच्चे शास्त्र (आगम) हैं। ऐसा नहीं, कि यह प्राकृतभाषामय हैं या संस्कृतमय हैं अथवा बड़े आचार्योंके ज्ञानसे वेष्टित हैं इसलिये ये हमारे मान्य हैं, हम इन्हींके वाक्योंको मानेंगे किन्तु वस्तु स्वरूपके निर्णय करने में अनक आगमोंका अवलोकन, युक्ति का अवलम्बन परंपरा या उपदेशक गुरु और स्वानुभव इन चारका भी आश्रय लेना चाहिये। इस प्रकार निर्णय करनेसे जो वस्तु स्वरूप निश्चित हो पही अज्ञान करने योग्य है। क्योंकि इस घोर पंचमकालमें

क्यायभावसे कई पाखण्डियोंने शास्त्रोंमें महान २ आचार्यों सरोखे नामोंको रचयिताके स्थान पर लिखकर अथवा, धर्म विरुद्ध, विषय क्यायपोषक रचना भा कर डाली है। इस प्रकार देव, गुरु, शास्त्रके वर्णनके भीतर पंचपरमेष्ठीका सविष्ट स्वरूप कहा गया।

(५) उपगूहन अंग—इसकी उपगृहण भी, कहते हैं। पवित्र जिनधर्ममें अज्ञानता अथवा अशक्ततासे उत्पन्न हुई निंदाको योग्य रीतिसे दूर करना तथा अपने गुणोंको या दूसरोंके दोषोंको ढाकना सो उपगूहन है। पुन अपनी तथा अन्य जीवोंकी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य शक्तिका बढ़ाना, तो उपगृहण है ॥

[६] स्थितिकरण अंग—आप स्वयं या अन्य पुरुष कर्मके उदयवशा ज्ञान अज्ञान, चारित्र्यसे ढिगते या छूटते हों, तो अपने को य उन्हें दृढ तथा स्थिर करना सो स्थितिकरण अंग है।

[७] वात्सल्य अंग—अहंत, सिद्ध निंदात, उनके निम्न, चैत्यालय, चतुर्विध सघ तथा शास्त्रोंमें अन्त करणमें अनुराग करना, भक्ति सेवा करना सो वात्सल्य है। यह वात्सल्य वैसा ही होना चाहिये, जैसे स्वामीमें सेवककी अनुराग पूव क भक्ति होती है या गायका बल्लड़ेमें उत्कट अनुराग होता है। यदि इन पर किसी प्रकारके उपसंग या सकट आदि आवें, तो अपनी शक्ति भर मैटनेका यत्न करना चाहेष् शक्ति नहीं क्षिपाना चाहिये ॥

[८] प्रभावना अंग—जिस तरह से धनसके, उस तरह से अज्ञान अधकारको दूर करके जिन शासनके माहात्म्यको

प्रगट करना प्रभावना है अथवा अपने आत्म गुणोंको लघोत रूप करना अर्थात् रत्नत्रयके तेजसे अपनी आत्माका प्रभाव बढ़ाना और पवित्र मोक्ष दायक जिनधर्म को दान-तप विद्या आदिका अतिशय प्रगट करके ना, मन, धन, द्वारा (जैसी अपनी योग्यता हो सब लोकरुमें प्रकाशित करना सो प्रभावना है इस प्रकार ऊपर कहे हुए आठ अंग जिस पुरुष के २५ मल दोष रहिन प्रगट हों वह सम्यग्दृष्टि है ॥

२५ मल दोषों का वर्णन ।

अष्ट दोष—उपर्युक्त अष्ट अंगोंसे न्लटे (विरुद्ध) शंका, कात्ता, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनूपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य अप्रभावना ये अष्ट दोष मिथ्यात्वके उदयसे होते हैं । इसलिये सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंका जो स्वरूप ऊपर कहा गया है उससे पलटा दोषोंका स्वरूप जानना चाहिये । इन दोषोंको मन-वचन-क्रियसे त्यागनेसे सम्यक्त्व शुद्ध होता है । यद्यपि जहां तहां इनको अतीचार रूप कहा है तथापि ये त्यागने ही योग्य हैं क्योंकि जैसे अक्षर न्यून मात्र विपकी वेदनाको दूर नहीं कर सकता, वही प्रकार अंग रहित सम्यक्त्व स सार भ्रमणको नहीं मिटा सकता । पुन इनके होनेसे तीन मूढता पट् अनायतन, अष्ट मद ये दोष उत्पन्न होते हैं, और सम्यक्त्व को दूषित करके नष्ट कर देते हैं, अतएव ये अष्ट दोष त्यागने योग्य है ॥

तीन मूढता (१) देव मूढता—जिसी प्रकारके वर (सासा रिक भोगों या पदार्थोंकी इच्छाकी पूर्ति) की वाछा परके रागा द्वेषी देवोंकी उपासना करना, उन्हें पापाणादिमें स्थापन करना, पूजना आदि देव मूढता है । (२) (गुरु मूढता) परि-

प्रद, आरम्भ और हिंसादि दोषयुक्त पाखंडी भेषियोंका आदर सत्कार पुरस्कार करना गुरुमूढ़ता है ॥ (३) (लोक मूढ़ता) जिस क्रियाम धर्म नहीं, उसमें अन्यमातियोंके उपदेशसे तथा स्वयमेव बिना विचारे देखादेखी प्रवृत्ति करके धर्म मानना सो लोकमूढ़ता है । यथा सूयको अघ दना, गंगास्नान करना, देहली पूजना, सती (मृतक पतिके माथ बिता पर जलजाना) होना आदि ॥

पट्ट अनायतन—कुगुरु कुदेव, कुधर्म (कुशास्त्र) तथा इनके सेवकोंका धमके स्थान समझकर उनकी स्तुति प्रशंसा करना सोपट्ट अनायतन है । क्योंकि ये छद्म संबंधा धमके ठिकाने नहीं हैं ॥

अष्टमद—पूजा (शङ्खपन), कुन (पितापत्न), जाति (मातापत्न), बल श्रद्धि (धन सम्पत्ति) तप तथा अपने शरीर की सुन्दरताका भद करना और इनके अभिमान वश धम-अधमका, हित-अहितका, कुछ भी विचार न करना, आत्म-धर्म तथा आत्महितको भूल जाना । जिस तरह मद्य पीनेवाला मद्य पीकर बेसुध हो जाता है, उसी तरह धमकी ओरसे बेसुध हो जाना ।

इस प्रकार सम्यक्त्वकी निमलताके लिये उपयुक्त २५ भल दोषोंको संबंधा त्यागना योग्य है ॥

पचलब्धिका वर्णन

सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए नीचे लिखी हुई पाच बातोंकी प्राप्ति (लब्धि) होना आवश्यक है—

(१) जीव के इस ससारमें भ्रमण करते हुए जब कभी पापकर्मका भद उदय तथा पुण्य प्रकृतियोंका तीव्र उदय

होता है तब वह पंचेन्द्रियपना, मनुष्यपर्याय, उत्तम कुल, शारीरिक नोरोगता, दीर्घायु, इन्द्रियोंकी पूर्णता, कुटुम्बकी अनुकूलता, आज्ञाविका की योग्यता आदि सामग्री पाकर कुछ सुखी और धर्मके समुच्च होने योग्य हो सकता है। इस प्रकारको सामग्रीके प्राप्त होनेको 'तयोपशम' लब्धि कहते हैं।

(२) तयोपशम लब्धि द्वारा याता प्राप्त होने पर जब कुछ मोह तथा कषाय मन्द होती है तब वह जीव 'याय मार्ग' तथा शुभकर्ममें रुचि करता हुआ धर्मको हितकारी जान उसकी श्राव करता है, 'मो विशुद्धिलब्धि' है ॥

(३) तत्त्वोंकी खोजमें प्रयत्नशील होने पर पूर्ण भाग्योदय वशा चीतरागी विज्ञाना हितोपदेशी देव निर्मन्थ गुरुका तथा उनके द्वारा कथित शास्त्रोंका या उनके मार्गके भक्तानी सदाचरणी विद्वानोंका समागम मिलना पुन उनके द्वारा धर्मका स्वरूप और सासारिक दशाका सत्य स्वरूप प्रकट होना तथा उनके द्वारा प्राप्त हुए उपदेशके धारण करनेकी शक्ति का होना सो देशना लब्धि कहलाता है ॥ इतना होनेपर वह जीव मनमें विचारने लगता है कि यथार्थमें ये ही देव, धर्म, गुरु इनके मार्गमें प्रवर्तनेवाले अथ सत्पुरुष हमको सुमार्ग बतलाने वाले हमारे हितैषी हैं ये स्वयं ससार सागरमें पार होते हुए दूसरोंको भी पार करने वाले हैं और जो रागी द्वेषी देव, गुरु, धर्म हैं वे पत्थरकी नाथके समान स्वयं ससारमें दूबनेवाले और अपने आभित जनोंको डुबाने वाले हैं, यह इसका प्रत्यक्ष भी अनुभव करता है कि हर एक मनुष्यमें जब नाममात्रक तत्त्वज्ञानी तथा संसारमें विरक्त पुरुष पूज्य माने जाते हैं तो जो पूर्णज्ञानी (सर्वज्ञ) और संसारसे अत्यन्त विरक्त (चीतरागी) देव, गुरु, धर्म हैं वे सर्वोपरि आत्मकल्याणकारी और पूज्य क्यों न हों ? तथा उनके कहे हुए तत्व हितकारी क्यों न हों ?

अप्रशय ही हों। क्योंकि जिस तत्त्वोपदेशदातामें सर्वज्ञता वीत रागता अर्थात् रागद्वेष रहितपना (क्रोध मान माया-लोभादि कषाय तथा इन्द्रियोंकी विषय वासनासे रहितता) होगा, वही उपदेष्टा सच्चा आप्त हो सकता है। उसीके वचन हितकारी तथा मानने योग्य हैं। क्योंकि जो स्वतः जिस मार्ग पर चलकर परम चत्कृष्ट स्थान (परमेष्ठीपने) को प्राप्त हुआ है, वही संसारी जीवोंको उस ण्विन्न मार्गका उपदेश देकर मुक्तिके सम्मुख कर सकता है। जिसमें उपर्युक्त गुण नहीं, किन्तु राग द्वेष और अल्पज्ञता है उसके वचन कदापि हितकारी और आदरणीय नहीं हो सकते। सो यथार्थमें देखा जाय तो उपर्युक्त पूर्ण गुण भगवान् ईश ही म पाये जाते हैं, या एतद्देश उनके अनुयायी दिगम्बर आचार्यादिकामें होते हैं ॥ जब जीवको ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब वह विचारने लगता है कि मैं कौन हूँ ? पद्मगल शरीरादिसे मेरा क्या सम्बन्ध है ? ससार (जन्ममरण) का कारण क्या है ? कर्मबन्धन क्या है इसके छूटनेका क्या उपाय है ? कर्मबन्धनसे छूटने पर आत्मा किस हालतको प्राप्त होता है ? और इसके लिए मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिये ? ॥

(४) जब इस प्रकार आत्महित का विचार और उहापोह किया जाता है और कालक्षयिकी निकटता होती है तब पूर्वमें बध किये हुए मत्ता स्थित नर्माकी स्थिति घटकर अंत-कोटा कोटी सागररङ्ग की रद जाता है और नवीन बधने वाले कम भी ऐसी ही मध्यम स्थितिको लेकर बधते हैं । ऐसी दशामें

* कोट (करोड़) सागर से ऊपर कोटा कोटी (करोड़ × करोड़) सागरसे नीचे अर्थात् इन दोनोंके मध्यवर्ती कालको अतः कोटा काटी सागर कहते हैं ॥

शर्म (पुण्य) प्रकृतियोंका रस (अनुभाग) घटने लगता है और पाप प्रकृतियोंका रस घटने लगता है । इस प्रकारकी योग्यताकी प्राप्ति 'प्रायोग्य लब्धि' कहलाती है ॥

(५) इन उपर्युक्त चार लब्धियोंके प्राप्त होने पर जब जब तत्त्वविचारम संलग्न होता है और उसके परिणामोंमें अतर्मुहूर्तक अनंतगुणी विशुद्धता हाती है । तब इस विशुद्धता रूप करणलब्धिके बलसे सम्यक्त्वकी घातक मिथ्यात्व प्रकृति अनतानुबंधी चौकड़ी इन पाचों प्रकृतियोंका (अनादि मिथ्या-दृष्टिके पाच और सादिमिथ्यादृष्टिके सात) अतर्मुहूर्तके लिये अंतरकरण पूर्वक उपशम (उदय न होना, सत्तामें स्थित रहना) हो जानेसे उपशम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है । इस उपशम सम्यक्त्वके कालमें परिणामोंकी निर्मलताके कारण मिथ्यात्व प्रकृतिके द्रव्यका अनुभाग क्षीण होकर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तथा सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व इन तीन रूप परिणाम जाता है । सम्यक्त्व होनेके पूर्व जो मिथ्यात्व तथा अनतानुबंधी कषाय अपनी तीव्र दशाम इस जीव को आत्महित करनेवाले तत्वोंके विचारोंके निकटवर्ती नहीं होने देते तथा मोक्षमार्गसे विमुख विचारोंमें उद्यम करते थे वन्हीं के उदयके अभाव होनेसे जीवका "सम्यग्दर्शन" गुण प्रकट हो जाता है, जिससे सच्च देव, धर्म, गुण पर सात तत्वों पर पर तथा आत्मतत्त्व पर पुरुषार्थी मुमुक्षुओंकी अदृष्ट भक्ति तथा दृढ़ श्रद्धा हो जाती है । प्रकट रहे कि जीवको प्रथम उपशम सम्यक्त्व ही होता है । पश्चात् उपशम सम्यक्त्वका काल (अतर्मुहूर्त) पूर्ण होने पर सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्वके उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाता है । पुन जो जीव क्षायोपशम सम्यक्त्वकी दशामें ४ अनतानुबंधी तथा तीन मिथ्यात्व इन सातोंका क्षय कर देता है उसके क्षायिक सम्य-

कब हो जाता है, इनका विशेष धर्मेन श्रीगोमट्टसारजीसे जानना ॥

किसी जीवके तो पूर्व जन्मके तत्त्वविचारकी घासनासे वर्तमानमें परोपदेशके बिना निसगन सम्यक्त्व (स्वतः) ही उत्पन्न होगा है तथा किसीके वर्तमान पर्यायमें उपदेश पाकर तत्त्वविचार करनेसे अधिगमज सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। पहिले कट ही चुने हैं कि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिको बाह्यकारण देव, गुरु, शास्त्रका समागम उपदेशकी प्राप्ति विभवका दम्बना, वेदना (तकलीफका अनुभव आदि है। तहा नरक म यद्यपि देव गुरु शास्त्रका समागम नहीं है वा भी तीसरे नरक तक तो स्वगवासी देव जाकर, उपदेश देकर सम्यक्त्व ग्रहण करा सकते हैं तथा नीचेके नरकोंमें वेदनाजनित दुःखों के अनुभवसे सम्यक्त्व हो सकता है। देवोंम देवदर्शन, गुरु उपदेशादि बन ही रहा है। मनुष्यों, तियचों में देव गुरु, शास्त्र का समागम तथा पृथक्स्मरण भी सम्यक्त्वको कारण होता है ॥ इन्से स्पष्ट होता है कि चारा गतिके सैनी पर्याप्त भव्यजीवोंको जागृत अवस्थामें सम्यक्त्व हो सकता है। तिस पर भी मुख्य तथा मनुष्य पर्यायम जितनी अधिक योग्यता सम्यक्त्व तथा चारित्र्य प्राप्तिको है—उतनी और पर्यायोंम नहीं। मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी अमूल्य नौका है जिसपर चढ़कर जीव संसार सागरसे पार हो मुक्तिपुरीमें पहुँच सकता है। फिर भी अन्य पर्यायोंमें जो थोडा सा कारण पाकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है सो भी पूर्वकालमें मनुष्य-पर्यायमें तत्वोंकी भलीभांति ऊहापोह (ज्ञान रीत) करनेका फल है। इस प्रकार दृढ़ विश्वास (सम्यक्त्व) के प्राप्त होने पर ही चारित्र्यका धारण करना कायकारी हो सकता है। अथवा बिना उद्देश्योंके समझे-बूझे ब्रतादि धारण करना अंधेकी दौड़के समान न्यर्थ अथवा

अल्प (निरतिशय) पुण्यबंधका कारण होता है। देवों सम्यक्त्वकी महिमा जिसके प्रभावसे सम्यग्दृष्टि गृहस्थको द्रव्यलिंगीमुनिसे भी दुष्ट कहा है, क्योंकि यद्यपि द्रव्यलिंगी मुनि चारित्र्यपालन करता है तो भी सम्यक्त्व रहित होनेसे मोक्षमार्गी नहीं है और गृहस्थ चारित्र्य रहित है तो भी सम्यक्त्व सहित होनेसे मोक्षमार्गी है। सम्यक्त्व होने पर देवायुके सिवाय नरक, तिर्यंच मनुष्य आयुका बंध नहीं होता, यदि सम्यक्त्व होनेके पूर्व नरकायुका बंध हो गया हो, तो सम्यक्त्व सहित प्रथम नरक तक अथवा सम्यक्त्व छूट कर तीसरे नरक तक जाता है, नीचे नहीं जाता। यदि, तिर्यंच या मनुष्यायुका बंध हो गया हो तो सम्यक्त्व होने पर भोगभूमिका मनुष्य या तिर्यंच होता है। सम्यक्त्वकी जीव भवनवासी, व्यंत्तर, बयो त्रिपादेव, स्त्रोपर्याय श्यावर, विकलत्रय तथा पशूपर्यायमें नहीं जाता, किंतु सम्यक्त्वके प्रभावसे जन्म तक निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति न हो, तबतक इन्द्र, चक्रवर्ती, मंडलीक राजा, तीर्थहर आदि महान् अभ्युदययुक्त पद पाता हुआ अल्पकाल ही में मोक्ष जाता है ॥

उपसंहार—इस क्षेत्रमें इस घोर पंचमकालमें साक्षात् पंच परमेष्ठोका समागम मिलना दुर्लभ है। इससे उनके रचित जैनागम तथा उस पवित्र मार्गके अनुसार प्रवर्तनेवाले सम्यक्त्वो वा पक्षदेशचारित्र्यके धारक विद्वानोंके समागम द्वारा तत्त्वार्थ श्रद्धानपूर्वक आत्मश्रद्धा न करना तथा इससे शका, काहा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा—स्तुति इन पंच भतीचारोंको त्याग सम्यक्त्वको निर्दोष करना चाहिये, क्योंकि सम्यक्त्व रूपी दृढ नीचके बिना चारित्र्यरूपी महल नहीं बन सकता, इसी कारण आचार्याने कहा है कि "सम्मं धम्मो

मूलो" सम्यक्त्व धर्मों की जड़ है। इसके प्राप्त होते ही कुज्ञान, सुज्ञान और कुचारित्र हो जाता है ॥ 'भावार्थ' सम्यक्त्व होने से ही कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान होकर आत्महितके मागम यथाथ प्रवृत्ति होती है। सम्यक्त्व होने पर ही चारित्रमोहके अभावके लिये संयम धारण करनेसे आत्मस्वभाव (धर्म) की उत्पत्ति अर्थात् कथायादि विभाव भागोंका अभाव होकर शुद्ध चैतन्य भाव प्रगट होता है।

सम्यग्ज्ञान प्रकरण ।

दोहा ॥ निश्चय आत्मज्ञान पुनि, साधन आगम बोध ॥

सम्यग्दर्शन पूर्ण । जहि, सम्यग्ज्ञान विशोध ॥१॥

आत्मामें अनंत स्वभाव तथा शक्तिया हैं। पर सबमें मुख्य ज्ञान है, क्योंकि इसी प्रसिद्ध लक्षण द्वारा आत्मा का बोध होता है तथा आत्मा इसीके द्वारा प्रवृत्ति करता है। यद्यपि संसारी अशुद्ध आत्माका ज्ञान अनादिकाल से ज्ञानावरण कर्मसे आवृत्त (ढका) हो रहा है तो भी सर्वथा ढकानही गया, थोडा बहुत सदा खुला ही रहता है, क्योंकि गुणका सर्वथा अभाव कभी होता नहीं। जैसा २ ज्ञानावरण कर्मका लघोपशम घटता बढ़ता, वैसा २ ही ज्ञान घटता बढ़ता रहता। जबतक दर्शन मोहनीय कर्मका उदय रहता है तबतक ज्ञान कुज्ञानरूप परिणमता है। जब आत्मा तथा पुद्गलकर्म का भेदविज्ञान हो जाता और मोहके उदयका अभाव होने या भेद पढ़नेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है तब वही ज्ञान सुज्ञान हो जाता है। प्रगट रहे कि यद्यपि आत्मा का यह ज्ञान गुण अखण्डित चैतन्यरूप एक ही प्रकार है, तथापि अनादिकालसे ज्ञानावरण कर्मकी मतिज्ञानावरणी, अत-

ज्ञानावरणा, अग्रविज्ञानावरणा, मन पर्ययज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी इन पच प्रकार कमे प्रकृतियोंसे आवृत होनेक कारण यह ज्ञान खंड २ रूप हो रहा है इसी कारण ज्ञानके सामान्यत ५ भेद हैं । मतिज्ञान, अग्रज्ञान, अर्थाधि ज्ञान मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनमें केवलज्ञान सिवाय शेष ४ ज्ञान तो अपने २ आवरणके हीनाधिक क्षयो फलक अनुसार कम बढ़ होते हैं । सिर्फ केवलज्ञान व केवल ज्ञानोंवरणीक सर्वथा क्षय होने पर ही उत्पन्न होता है । इन पाचो ज्ञानमें से मति श्रुति अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वक उदयमे मिथ्यारूप रहते हैं और मिथ्याज्ञान कहलाते हैं, सम्यक्त्व होने पर सम्यक् रूप सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं । विशेष यह भी है कि परमाविधि और सर्वाविधि ज्ञान सम्यक् ही होते हैं मिथ्या नहीं होते, इसी प्रकार मन पर्यय तथा केवलज्ञान भी सम्यक् ही होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सम्यग्दृष्टिके ही होती है । इन पाचो ज्ञानोंमें यद्यपि मति-श्रुत दोनों ज्ञान परोक्ष हैं तथापि इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेसे मतिज्ञान सावयवहारिक—प्रत्यक्ष कहलाता है । अवधि, मन पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष और केवल-ज्ञानसकल प्रत्यक्ष होता है । प्रत्येक जीवके कमसे कम मति श्रुत ये दो ज्ञान प्रत्येक दशामें अवश्य ही रहते हैं ।

अब इन पाचो ज्ञानाका स्वरूप कहते हैं 'मतिज्ञान' मति ज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार इन्द्रियों और फलक द्वारा जा ज्ञान होता है वह 'मतिज्ञान' कहला है जैसे—स्पर्शान इन्द्रिय स्पर्शका जानना, रसना इन्द्रियसे रसका जानना, नासिका इन्द्रियसे गंधका बोध जानना, चक्षुसे रूप का देखना, कानसे शब्दका सुनना तथा मनकी सहायतासे किसी विषय का स्मरण करना, ये सब मति ज्ञान हैं । प्रत्यभिज्ञान, तर्क तथा अनुमान ये भी मतिज्ञान ही हैं । इस मतिज्ञानक

त्यों इन्द्रियों, छठे मनः द्वारा षट् षट् विधि आदि ज्ञेय पदार्था
के अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह, इहा, अवाय, धारणा होना
१३६ भेद होते हैं ॥

श्रुतज्ञान—श्रुतज्ञानावरण, धीयांतरायके ज्ञेयोपशमके
मनुमार मतिज्ञान द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्था के अवलम्बन
से पदार्थास पदार्थान्तरका जानना मो 'श्रुतज्ञान है। यह
अज्ञातमक अज्ञातमक दो प्रकारका होता है। जने स्पर्श
नेन्द्रिय द्वारा ठण्डा भाव होने पर 'य मुझे अहितकारी है'
ऐसा अज्ञातमक श्रुतज्ञान होता है इसकी प्रवृत्ति सैनी
पंचेन्द्रियके माका सहायतामे शृष्ट और षट्न्द्रियमे असेनी
पंचेन्द्रिय तः मनके विना आहार भय, मैयुन परिग्रह महाश्री
तथा मतिज्ञानका महायतापूर्वक परिचित सामान्य आभास
मात्र होता है। पु। "घाड़ा" यत् अक्षर पदकर या मुनकर
घोडा पत्थका जानना एसा अज्ञातमक श्रुतज्ञान केवल सैनी
पंचेन्द्रियोंके ही होता है। इसी कारण 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' ऐसा
तत्त्वार्थशास्त्रमें कहा हुआ है। मोना ज्ञानांमें अज्ञातमक श्रुत
ज्ञान ही मुख्य है, क्योंकि सात्त्विक लीन देन तथा पारमार्थिक
मोक्षमार्ग सम्बन्धी सपूर्ण व्यवहार इसीके द्वारा होता है।
यह अज्ञातमक श्रुतज्ञान, जघन्य एक अक्षरमे लेकर उत्कृष्ट
अग पूव प्रकीर्णकरूप नितना कथलज्ञानीकी दिव्यशक्तिके
अनुसार योगेश्वरदेवने निरूपण किया है एतना है ॥ इस
श्रुतज्ञानका विषय केवल ज्ञानका नाई अमयादारूप है अवधि
मन पर्यय ज्ञानकी नाई मर्यादारूप नहीं है। रूपी अरूपी सभी
पदार्थ इसके विषय हैं। अन्तर यह है कि केवलज्ञान विषय
प्रत्यक्ष और श्रुतज्ञान अविशद-परोक्ष हैं ॥

यवधिज्ञान—अवधि ज्ञानावरण धीयांतरायके ज्ञेयोप

शाम होते हैं, द्रव्य-क्षेत्र ताल-भावकी मयादाको लिये हुये रूपी पदार्थों की (इन्द्रिय मनका सहायता बिना ही) आत्मा जिस ज्ञानके द्वारा प्रयत्न जाने वह अवधिज्ञान कहलाता है । यह दो प्रकारका होता है ॥ (१) 'भवप्रत्यय' जो देव, नारकी, धृत्वास्थ तीर्थकरके मंत्र । आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरण, चौर्यान्तराय के क्षयापशमसे होता है इन जीवोंके अवधिज्ञानका मुख्य कारण भव ही है और यह देशावधिरूप ही होता है । (२) गुणप्रत्यय—पर्याप्त मनुष्य तथा मंजा पचेन्द्रा पर्याप्त तिर्यच के सम्यग्दर्शन तथा तत्र गुणसे नाभिसे ऊपर किसी अगमें शब्द चक्र-कमल वज्र साधिया मत्स्य (मात्रती) कज्जश आदि चिह्नयुक्त आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरण, यागांतरायके क्षयोपशमसे हाता है । यह देशावधि, परमावधि, सर्वावधि तीनों रूप होता है । गुणप्रत्यय अवधिज्ञान अनुगामी अननुगामी अवस्थित अवस्थित, वर्धमान हायमानके भेदसे ६ प्रकारका होता है ॥ जो अवधिज्ञान जीवके एक भवसे दूसरे भवमें साथ चला जाय सो भवानुगामी, जो भवान्तरमें साथ न चला जाय सो भवाननुगामी है । जो अवधिज्ञान क्षेत्रसे क्षेत्रांतरमें जीवके साथ चला जाय सो क्षेत्रानुगामी है । और जो क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमें जीवके साथ न जाय सो क्षेत्राननुगामी है । जो अवधिज्ञान भव तथा क्षेत्रसे भवान्तर तथा क्षेत्रान्तरमें साथ जाय सो उभयानुगामी, जो भवान्तर तथा क्षेत्रान्तरमें साथ न जाय सो उभयाननुगामी है । जो अवधिज्ञान जैसा उपजै वैसा ही बना रहे सो अवस्थित । जो घटे घट्टे सो अनवस्थित है । जो उत्पन्न होने पर क्रमशः बढ़ता हुआ उत्कृष्ट हृद तक चला जाय सो वर्धमान और जो क्रमशः घट कर नष्ट हो जाय सो हीनमान है ॥

अवधिज्ञानके सामान्यसे तीन भेद हैं । देशावधि, परमा-

धि, सर्वाधि ॥ (१) देशाधि—इसका विषय तीनों में से कोई एक है यह भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों रूप होता है तथा संयमी असंयमी दोनोंके होता है। इसका उत्कृष्ट भेद अनुष्य-महाप्रती ही के हाता है। यह प्रतिपाती छूट जाने वाला) अप्रतिपाती (न छूटने वाला) दोनों प्रकारका होता है ॥ परमाधि—सम्यग् भेदरूप और सर्वाधि—एक उत्कृष्ट भेदरूप ही होता है। ये दोनों चरम शरीरी तद्भवमोक्षगामीके ही होते हैं ॥ देशाधि-परमाधि दोनोंके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल-भावके भेदोंकी अपेक्षा असंख्यात भेदरूप होते हैं और सर्वाधि केवल एक भेदरूप ही होता है ॥

मन पर्ययज्ञान—मन पर्यय ज्ञानावरण, धीर्यान्तरायके क्षयोपशम होते, आगोपाङ्ग नाम कर्मके अवलम्बनसे परके मनके सबंधसे, अधिज्ञान द्वारा जानने योग्य द्रव्यके अनन्तर्घे भाग मूढम, रूपी पदार्थको जिस ज्ञानके द्वारा आत्मा स्वतः प्रत्यक्ष जाने, सो मन पर्ययज्ञान कहाता है। इसका क्षयोपशम संयमी मुनियोंके ही मनके आत्म प्रदेशोंमें (जहाँ भक्ति-ज्ञानावरणका क्षयोपशम है) होता है ॥ इसके दो भेद हैं ॥

(१) ऋजुमति—जो पर के मन में तिष्ठते, सरल मन द्वारा चिन्तन किये हुये, सरल वचन द्वारा कहे हुये, सरल काय द्वारा किये हुये पदार्थ को किसी के पूछे या बिना पूछे ही जाने, जो इस पुरुष ने ऐसा चिन्तन किया, ऐसा कहा, ऐसा काय द्वारा किया, इस प्रकार आपके—परके जीवित-मरण, सुख-दुःख, लाभ-अनाभको ऋजुमति मा-पर्ययज्ञानी जान सकता है ॥

(२) विपुलमति—जो सरल वा वक्र मा, वचन, काय

द्वारा चिन्तित अर्थ चिंतित-अचिंतित ऐसे ही कहे हुये—क्रिये हुये पुन कालांतरमें विस्मरण हुए मनमें मौजूद पदार्थको पूछे या बिना पूछे ही जाने। इस प्रकार आपके वा परके जीवित मरण, सुख दुःख लाभ अलाभ को त्रिपुलमति मन पर्यय ज्ञानी जान सकता है ॥

केवलज्ञान—ज्ञानावरण, अतराय धर्मके सर्वथा क्षय होने से जो आत्माका स्वच्छ स्वाभाविक ज्ञान प्रगट होता है सो केवलज्ञान है। यह आत्माके सर्व प्रदेशोंमें होता, इसकी स्वच्छतामें लोकालोकके सम्पूर्णरूपी अरूपी पदार्थ अपनी भूत भवधियत्-वर्तमान कालिक अनंत पर्यायों सहित युगपत् मलकते हैं। यह ज्ञान परमात्म अस्थामें होता है ॥

इन ज्ञानाके विशेष भेद वा स्वरूपका वर्णन श्रीगोमट्ट सारजीके ज्ञान-मार्गाधिकारसे जानना, यहाँ प्रसङ्गश दिग्दर्शन मात्र लिया है ॥

सम्यग्दर्शनके विषयमें जितना कुछ कहा गया है वह ज्ञान का ही विषय है। यह सम्यग्दर्शन, जीव अजीवानि तत्त्वार्थम उन्मुखी बुद्धि (श्रद्धा) उनमें प्रीति (रुचि) और दृढ़ विश्वास (प्रतीति) होनेसे होता है। इस प्रकार निश्चय तत्त्वार्थ श्रद्धा के साथ ही शुद्धानुभूति होती है। सम्यग्ज्ञानमें सशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं रहते, सो ही शास्त्रोंमें स्पष्ट कहा है कि “जीवादि मोक्षमार्गके उपयोगी पदार्थोंको न्यूनता—अविपत्ता-विपरीतता तथा स-देह रहित जैसाका वैसा जानने वाला सम्यग्ज्ञान है।”

इस सम्यग्ज्ञानका मुख्य कारण श्रुतज्ञान है। विषयभेद से इसके चार विभाग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनमें आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका कारण

पता होनेसे इन्हें वेद भी कहते हैं ॥ इन चारोंका स्वरूप इस प्रकार है ॥

(१) प्रथमानुयोग—इसमें मुख्यतया ६३ शालाकापुरुषों का अर्थात् २४ तीर्थंकर १० चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, ६ नागायण, ६ प्रतिनारायणका तथा इनके अतर्गत और भी अनेक प्रधान पुरुषोंका चरित्र बखान है। तहाँ चरित्रके आश्रय पुण्य पापरूप कार्य तथा उनके फलका वर्णन है। इसके अध्ययन करनेसे जीव पापामे हट कर पुण्यकी ओर झुकता और धर्मके सामान्य स्वरूपका जानकर विशेष जानाका अभिलाषी हाकर दूसरे २ अनुयोगोंका अभ्यास करता है। आरम्भमें धर्मके सम्मुख करनेको उपयोगी होनेसे प्रथमानुयोग इसका मार्थक नाम है ॥

(२) करणानुयोग—इसमें तीन लकका अर्थात् ऊर्ध्व लोक (स्वर्ग) का, मध्यलोक (इस मनुष्यलोक) का, अधोलोक नरकों) का विस्तारपूर्वक वर्णन है। तथा आत्मामें कर्म के मिश्रितपनेसे गति लेशया, कषाय, इन्द्रिया, योग, वेदादि रूप कैसी २ विभाव अवस्थाए होती और कर्मोंकी होनाधिकतासे जनम किम २ प्रकार अदल बदल अथवा हानि—वृद्धि होती है अथवा किस क्रमसे इनका अभाव हा कर आत्मा निष्कम अवस्थाको प्राप्त होता है, कर्मके भेद, बध, उन्म्य, सत्ता आदि का विस्तृत वर्णन है। इसना हर एक विषय गणितमे सम्बन्ध रखता है इसलिये इसे करणानुयोग कहते हैं ॥

(३) चरणानुयोग—इसमे आवक (गृहस्थ) तथा मुनि (भाधु) धर्मका वर्णन है। इसमें बताया गया है कि किस २ प्रकार पापोंके त्यागनेसे आत्म-परिणाम उज्ज्वल होकर कर्म-

बधका अभाव होता है और आत्मा शुद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकता है। आत्मामें कर्मोंके बंध होनेका कारण आत्माके मलिन भाव अर्थात् राग द्वेष हैं और आत्माके कर्मबध म छूटने (मुक्त होने) का कारण निर्मल भाव हैं, इसलिये इस अनुयोगमें कर्मशुद्ध उज्ज्वल भाव होनेके लिये आचरण विधि बताई गई है इसलिये इसे चरणानुयोग कहते हैं ॥

(३) द्रव्यानुयोग—इसमें जीवादि पद द्रव्यों, सप्त तत्त्वानव पदार्थों और जावके स्वभावों विभागोंका वर्णन है, जिससे जीवको वैभाविक भावोंके त्यागने और स्वाभाविक भावोंके प्राप्त करनेकी रुचि उत्पन्न हो। इसमें द्रव्योंका वर्णन विशेष रूपसे होनेके कारण यह द्रव्यानुयोग कहलाता है ॥

सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके आठ अङ्ग हैं। [१] शब्दाचार-व्याकरणके अनुसार अक्षर पद वाक्योंका शुद्ध उच्चारण करना। [२] अथाचार—शब्द और यथार्थ अर्थको अवधारण करना ॥ [३] उभयाचार—शब्द और अर्थ दोनोंकी शुद्धता करना ॥ [४] कालाचार—योग्य कालमें भूत अध्ययन करना। गोसर्ग काल (दोपहरके दो घड़ी पहिले) और प्रात कालके २ घड़ी पीछे) प्रदोषकाल (दोपहरके दो घड़ी पीछे तथा संध्याके २ घड़ी पहिले अथवा संध्याके २ घड़ी पीछे) और अर्धरात्रिके २ घड़ी पहिले) विरात्रि काल—(अर्ध रात्रिके २ घड़ी पीछे और प्रात कालके २ घड़ी पहिले) इन कालोंके सिवाय दिग्दाह, उष्णपात, द्रव्यनुपसृष्टमहण, चंद्रमहण, तूफान भूकम्पादि, उत्पातोंके समय मिथ्यान्तमर्थों (अङ्गपूर्वा) का पठन-पाठन वर्जित है। स्तोत्र आराधना धर्म कथादि मर्थोंका पठन पाठन वर्जित नहीं है। [५] विनयाचार—शुद्ध जलसे हस्त पादादि प्रक्षालन कर शुद्ध स्थानमें पर्यकासन बैठकर पृथ्व्युद्धिपूर्वक

नमस्कारयुक्त शास्त्र पठन पाठन कर्ता अथवा आप शास्त्रमर्मों
 दोकर भी नम्ररूप रहना, उद्धतरूप न होना ॥ (६) उपधाना
 चार—स्मरणसहित स्वाध्याय करना (७) बहुमानाचार—
 ज्ञान, पुस्तक शिक्षक, विशेषज्ञानी इनका यथायोग्य आदर-
 करना ग्रन्थको ज्ञाते-ज्ञाते उठ खड़ा होना पीठ नहीं देना,
 ग्रन्थको उच्चासन पर विराजमान करना अध्ययन करने समय
 अन्य घातलाप न करना अशुचि अंग अशुचि वस्त्रादिपा
 स्पश न करना (८) अनि-द्वेषाचार—जिस शास्त्र, जिस गुरु से
 शास्त्र ज्ञान हुआ हो, उसका नाम न छिपाना, छोटे शास्त्र या
 अल्पज्ञानी शिक्षकका नाम लेनेसे मेरा महत्त्व घटनायगा,
 इस भयसे बड़े ग्रन्थ या बहुज्ञानी शिक्षकका नाम अपने
 नामर्थ असत्य ही न लेना, क्योंकि ऐसा करनेमें मायाचारका
 अति दोष होता है ।

इसप्रकार भलाभाति रक्षापूर्वक सम्यग्ज्ञानके अङ्गोंके
 पालन करनेसे ज्ञानानुरण कर्मका अयोपशम विशेष हाकर
 ज्ञान घटता है । इसमें एक विशेषता यह भी है कि जितन अशोमें
 ससारकी आसक्ति घटती और चित्त स्थिर होता है उतना ही
 अविक और शीघ्र ज्ञान घटता है, अतएव सम्यग्ज्ञान की वृद्धि
 के लिए सासारिक स्थूल २ आकुञ्जताओंका घटाना भी
 जरूरी है ॥

जब कि ज्ञान के बिना सासारिक तथा पारमार्थिक कोई भी
 कार्य नहीं सधते, तो हरएक मनुष्यका फर्तव्य है कि सासारिक
 प्रयोजनीय विद्याके साथ साथ धर्मध्वरूप जाननेके लिये अपनी
 स्थितिके अनुसार धर्मशास्त्रोंका बोध होनेके योग्य संस्कृत
 प्राकृत तथा हिन्दी भाषा स्वयं पढ़े, अपने स्त्री, पुत्र, पुत्री आदि
 को पढाये, धर्मशास्त्रोंके मर्म जाननेका प्रयत्न करे । अपनेसे
 विशेष विद्वानों द्वारा धार्मिक उक्तों (गूढ विषयों) के स्वरूपको

स्पष्ट करे, क्योंकि धर्मज्ञानके बिना आजीविका तथा कुटुम्बादि सम्बन्धी सर्व सासारिक सुख व्यर्थ हैं, आत्महित धर्मज्ञानसे ही होता है, अतएव हर एक स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्रीको उचित है कि जिसप्रकार आजीविकाके निमित्त विद्याध्ययनमें परिश्रम करते हैं वही प्रकार आत्मकल्याणक लिए उपर्युक्त सम्यग्ज्ञानके अष्ट अङ्गोंकी रक्षा करते हुए धार्मिक विद्या सीखें, क्योंकि नीति का वाक्य है कि —

दोहा—कला बहत्तर पुरुषत्री, तामें दो सरदार ।

एक जीव आजीविका, एक जीव उदार ॥ १ ॥

उचित है कि इसप्रकार सामान्य तत्वज्ञानपूर्वक श्रद्धान होने पर ज्ञानकी वृत्ति और परिणामोंकी निर्मलताक लिये सदा शास्त्राभ्यास करता रहे, निमित्त पुस्तक घ होनेक साथ दिन २ पदायाना विशेष बोध होता जाय ।

सम्यक् चारित्र

दोहा—निज स्वरूपमें रमणता, सम्यक्चारित्त पम ।

व्यवहारें द्वैविधि कहो, भावक अरु मुनिधर्म ॥१॥

इस प्रकार ऊपर वर्णन किये हुए अनुसार मिथ्यात्वके अभाव होनेसे भव्य जीवाको सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । साथ २ अनन्तानुबन्धी कषायके अभावसे स्वरूपाचरण चारित्रकी प्राप्ति होती अर्थात् शुद्धात्मजनित निरा कुल सच्चे सुलका अनुभव होने लगता है, परंतु तो भी चारित्रमोह की अपत्याग्यानावरणादि प्रकृतियोंके उदयसे अहमस्वरूपमें अमलता, अचलता नहीं होती । अतएव इमी

दोषको दूर करनेके लिए उन्हें अणुव्रतादिरूप संयम धारण करनेकी उत्कट इच्छा होती है। अविरत सम्यग्दृष्टी जीव यद्यपि चारित्र मोहकी तीव्रता यश, अनियार्य बाह्य कारणसे परार्थीन हुए चारित्र धारण नहीं कर सके, तथापि अन्तरंगमें संसारसे विरक्त और मोक्षमें अनुरक्त रहते हैं। धर्म मर्मा हो जानेसे उन्हें पवित्र जैन धर्मकी तीव्र पक्ष हा जाता है। नियमपूर्वक एवं क्रमशः प्रत न होन क कारण यद्यपि वे अवती हैं तथापि उनके अनन्तानुषाधीके साथ अप्रत्याखानावरणका जैमा तीव्र उदय मिथ्यात्व अवस्थामें था, वैसा तीव्र उदय अनन्तानुषाधी के अभाव होन पर नहीं रहता, किन्तु मध्यम रूपसे रहता है जिससे अयाय अमद्यसेवनमें उनकी रुचि नहीं रहता और न वे निरगलपने हिंसामें प्रवर्तते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा उत्पन्न हो जानेसे सप्तव्यसन सेवनकी बात तो दूर ही रहे- इन्द्रियविषयजनित सुख उन्हें दु खरूप भासने लगते हैं।

भावार्थ—अन्तरंगमें वे हैं आत्मसुख मलकने लगता और विषयसुखों से घृणा हो जाती है ॥

सम्यग्दृष्टि जीवको दृढ श्रद्धान हा जाता है कि मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य शक्ति युक्त होता हुआ कर्मावरणके कारण ज्ञायोप शामिक ज्ञान-दर्शनरूप अनेकार्थ हो रहा हूँ रागद्वेषसे मलि हो निजात्मस्वरूपको छोड़ अन्य पर-वदार्थोंमें रव हारहा हूँ, इसलिये कब चारित्र धारण कर रागद्वेषका निर्मूल नाश करूँ और निष्कर्म होकर निजस्वरूपमें लीन हो शाश्वत दशा प्राप्त करूँ। इस प्रकार स्वरूपाचरण चारित्रका अंश उत्पन्न होना ही सम्यग्दृष्टि-मोक्षमार्गीका असाधारण चिन्ह है। सो ही शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः' अर्थात् रत्नत्रयकी एकता ही मोक्षमार्ग है। यदि सम्यग्दृष्टिके

ये स्वरूपावरण चारित्रिका अंश उत्पन्न न हो तो वह मोक्षमार्गी नहीं ठहर सकता ।

इस प्रकार संसारसे उदासीनता और आत्महितकी इच्छा उत्पन्न होते ही कोई विरल उत्तम जीव, जिनके चरित्र मोह का मद उदय हो, अप्रत्याख्यानावरण—प्रत्याख्यानावरण कषाय की चौकड़ोका उपशम हो गया हो, भव्यता निकट आगई हो, दृढ़ सहननके धारक हों, वे एकाएक निर्मथ (मुनि) धर्म धारण कर आत्मस्वरूपको साधन करते हैं । जिनके चाग्रिमोहकी अल्प मदता हुई हा अप्रत्याख्यानावरणकी चौकड़ी का उपशम हुआ हो, जो हीन शक्तिके धारक हा, वे श्रावक व्रतों का अभ्यास करते हुए क्रमश विषय रूपायाको घटा कर पीछे मुनिव्रत धारण करते और मोक्षके पात्र बनते हैं, यही राजमार्ग है, क्योंकि विषय-रूपाय घटाये बिना मुनिव्रत धार लेना अकार्यकारी स्वागमात्र है । अतएव सम्यक्त्व होने पर राग दोष दूर करनेके लिये अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्रकी अनुकूलतानुसार चरित्र धारण करना चाहिये, और यह बात स्मरण रखना चाहिये कि आचार्योंने जहा तहा चारित्र धारण का मूल उद्देश्य विषय कषायोंका घटाना धताया है अर्थात् जहा जिन प्रकारका कषायके उत्पात्क बाध हिंसादिपापाका त्याग धताया है वही उसाके साथ २ उसी प्रकारकी कषायके उत्पादक और २ कारणोंका भी त्याग कराया है । अतएव प्रत्येक जिज्ञासु पुरुषको यहिरङ्ग कारण और अंतरङ्ग कार्यों की ओर पूरी २ दृष्टि देकर चारित्र धारण करना चाहिये सभी इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है । अन्यथा केवलमात्र कुछ बाध कारणोंके छुड़ाने और उमो प्रकारके अथ बहुतसे कारणोंके न छोड़नेसे इष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥

प्रगट रहे कि चारित्र सफल अर्थात् महाव्रतरूप साधुधर्म और विकल अर्थात् अणुव्रतरूप-गृहस्थधम दो प्रकारका होता है ॥ यहा प्रथम ही गृहस्थधम का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया जाता है क्योंकि अक्षयशक्तिके धारक पुरुषोंको गृहस्था भ्रममें रहकर भावक व्रताके यथाक्रम ठीक २ रीतिसे अभ्यास करनेसे मुनिव्रत धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ॥

यद्यपि प्रथमानुयोगके प्रथम सामान्य रीतिसे छाटी मोटी प्रतिज्ञा लेनेवाले जैनी गृहस्थको भी कइ जगह भावक कहा है तथापि चरणानुयागही पद्धतिसे यथाथमें पाण्डिक, नैष्ठिक तथा साधक तीनोंका ही भावक सहा है क्योंकि भावक के अष्ट मूलगुण धारण और सप्त व्यसनोका त्याग ही नाधिक रूपसे इन तीनोंमें पाया जाता है। सो ही सागारधर्मावृतादि म योंमें स्पष्ट कहा है कि पंच उदुम्बरादि त्यागना पञ्चाणुव्रत धारण और ३ महारका त्याग भावकके अष्ट मूलगुण तथा अहिंसा १० अणुव्रत उत्तरगुण हैं। इ-हीं १२ व्रतोंका विशेष भावककी ५३ क्रियायें हैं, इन क्रियाओंको धारण एव पालन करनेके कारण ही भावकोंको '५३ क्रिया प्रतिपालन' विशेषण दिया जाता है। इन क्रियाओंकी शोधना क्रमशः प्रथमादि प्रणिमाओंमें होती हुई पूर्णता ग्यारहवीं प्रतिमामें होती है ॥

श्रावक की ५३ क्रियाएँ ।

गाथा ।

गुण त्रय तव-सम पद्धिमा, दाण-जलगालणं च अणुत्थमियं ॥
दंमणु-णाणु चरित्तं, किरिया तेवणु सावया भग्गिया ॥ १ ॥

अर्थ—मूलगुण, १० व्रत, १२ तप, १ समता (कपाया का मन्दता) ११ प्रतिमा, ४ दान, १ जलगालण, १ रात्रिभाजन त्याग १ दशन, १ ज्ञान, १ चारित्र, ॥ ५३ ॥

अथ पात्तिक, नैष्ठिक तथा साधक इन तीन प्रकारके श्रावकों का प्रथक् ० वर्णन किया जाता है ॥

पात्तिक श्रावक वर्णन ।

जिनको जैनधर्मके देव, गुरु, शास्त्रों द्वारा आत्म-व्याण का स्वरूप या माग भली भाँति ज्ञात तथा निश्चित हो जानेसे पत्रित्र जिनधर्मकी तथा श्रावकधर्म (अहिंसादि) की पक्ष हो जाती, जिनके मैत्रा प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावनायें दिन २ वृद्धिरूप होती जाती जो स्थूल अमहिंसाके त्यागी हैं ऐसे चतुर्थ गुणास्थानी सम्यग्दृष्टि, पात्तिकश्रावक कहलाते हैं । इन्हें अनादि प्रतिमाओंके धारण करनेके अभिलाषी होनेसे प्रारब्ध मज्जा मा है । इनके सत्र व्यमर्शना त्याग तथा अष्ट मूलगुण धारण, सातोधार होता है, ये जान बूझकर अतीचार नहीं लगाते, किन्तु घबाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी अप्रत्याप्यानावरण कपायके उद्वेगसे विचर अतीचार लगते हैं ।

पात्तिक श्रावक आपत्ति आने पर भी पक्ष परमेष्ठीके मिवाय चत्रेक्षरी, छे त्रपाल, पद्मानती आदि किसी देवी-देवताकी पूजा बर्धना नहीं करता । रत्नकरह श्रावकाचारमें समत ५२

ने भी सम्यग्दृष्टिसे इनकी पूजन व दनका स्पष्टरूपसे निषेध किया है।

(नाट) जिन धर्मके भक्त देवोंको साधारण रीति पर आधर्मी जान यथोचित आदर मत्कार पूर्वक यज्ञ (प्रतिष्ठा) आदि कार्योंमें उनके योग्य कार्य संपादन करनेके लिए मॉपने से सम्यक्त्वमें कोई हानि बाधा नहीं आ सकती ॥

अब वहाँ अष्ट मूलगुण और सप्त व्यसन का स्पष्ट वर्णन किया जाता है ॥

अष्ट मूलगुण

कइ प्रथोमें षड्, पीपल, गूलर (ऊमर), कठूमर, पाकर इन पच उदुम्बर फलोंके (जिनमें प्रत्येक त्रय जीव दिग्नाड देते हैं) तथा मद्य मास, मधु तीन मकारोंके (जो ब्रह्म जीवोंके क्लेवर के पिंड हैं) त्याग करनेको अष्ट मूलगुण कहा है। रत्नकरंड आवकाचारादि कइ प्रथामें पचासुव्रत धारण तथा तीन मकार के त्यागको अष्ट मूलगुण कहा है। महापुराणमें मधुकी जगह सप्तव्यसनके मूल जूआ खेलनेकी गणनाकी है। सागरधमो मृतादि कइ ग्रन्थोंमें मद्य (शरान) मास मधु (शहद) इन तीन मकारके त्यागके ३ उपयुक्त पच उदुम्बर फलोंके त्याग का १, रात्रि भोजनके त्यागका १, नित्य देववदना करनेका १ जीवदया पालनेका १, जल छानकर पीनेका १, इस प्रकार अष्ट मूलगुण कहे हैं। इन सब ऊपर कहे हुए अष्ट मूलगुणों पर जब सामान्यरूपसे विचार किया जाता है तो सभीका मत अभिद्य, अत्याय और निदयताके त्याग कराने और धर्ममें लगानका एकसरीखा हाठ होता है। अतएव सबसे पीछे कहे हुए त्रिकाल वदना जीवदया पालनादि अष्ट मूलगुणोंमें इन

अभिप्रायोंकी भली भाँति मिदूधि होनेके कारण यहाँ उन्हींके अनुसार प्रश्न किया जाता है ॥

(१) मद्यदोष—मद्य बनानेके लिए, दाल खुदारे आदि पदार्थ कई दिनों तक मडाये जाते हैं, पीछे पत्र द्वारा उनसे शराय बतारा जाती है, यह महादुर्गन्धित होती इसके बननेमें असह्यते अनन्ते प्रस स्थावर जीवोंका हिंसा होती है। यह मद्य मनको मोहित करती, जिसमें धर्म-कर्मकी मुद्य-बुध नहीं रहती तथा पंच पापमें निरशंक प्रवृत्ति होती है, इसी कारण मद्यको पंच पापकी जननी (माता) कहते हैं। मद्य पाने से मूर्धा कम्पन परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, नेत्रोंके लाल होजान आदि दोषोंके सिवाय मानसिक एव शरीरिक शक्ति नष्ट होजाती है। शारीर धनहीन और अविश्वासका पात्र हो जाता, शरावाका शरार प्रतिनिधिन अशक्त होता जाता, अनेक रोग आघेरते, आयु छाया होकर नाना प्रकारके बष्ट भोगता हुआ मरता है। प्रत्यक्षहा देखो। मद्य पी नमत्त होकर माता पुत्री, बहिन आदिका मुद्य मूलकर निलेखन हुआ जदवा-तदवा वर्ताव करता है ॥ इस प्रकार मद्यपी स्व-परको दुखदाइ होता हुआ, जितने कुत्र ससारमें दुष्कर्म करता है उससे कोई भी व्यसन बच नहीं रहता। ऐसी नशामें धर्मकी शुद्धि तथा बसका सेवन होना मर्षथा असम्भव है। पीनेवाला इस लोक में निद्य तथा दुखा रहता और मरने पर नरकको प्राप्त होकर अति तीव्र कष्ट भागता है। वहा उसे सँडासियोंसे मुद्द फाड २ कर तावा नीसापिलाया जाता है ॥ इस प्रकार मद्य-पानको लोक पर लोकविगाढनेवाहा जान दूरसे ही वजना योग्य है ॥ प्रगट रहे कि चरस, चँडू, अफाम, गाजा, तमाखू, कोकेन आदि नशीली चीजें पाना पीना भी मदिरापानके समान धर्म-कर्म नष्ट करने वाली हैं, अतएव मद्यत्यागीको इनका त्यागना भी योग्य है ॥

२ मांस दोष—मांस यह प्रसजीवोंके वधसे उत्पन्न होता है। इसके स्पर्श, आकृति, नाम और दुर्गन्धि ही से चित्त में महाग्लानि उत्पन्न होता है। यह जीवोंके मूत्र, विष्टा एवं सप्त धातु-उपधातुरूप महा अपवित्र पदार्थोंका समूह है। मांस का पिंड चाहे सूखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हो, उसमें ही हालतमें प्रसजीवोंको उत्पत्ति होती ही रहती है। मांस भक्षणके लालुषा विचारे, निरपराध दीन मूक पशुआका वध करते हैं। मांस भक्षियाका स्वभाव निर्दय, कठोर सवधा धर्म धारणके योग्य नहीं रहता है। मांस भक्षणके साथ साथ मदिरापानादि व्यसन भा लगते हैं। मांसभक्षी इस लोकमें सामाजिक एवं धर्मपद्धतिमें निन्द्य गिना जाता है, मरनेपर नरकके महान दुस्सह दुःख भोगता है। वहा लोहेके गर्म गोले सडामियासे मुह फाड २ कर खिलाये जाते तथा दूसरे दूसरे नारकी गृद्धादि मांसभक्षी पशु पक्षियोंका रूप धारण कर इस शरीरको चाटते और नाना प्रकारके दुःख देते हैं। अतएव मांसभक्षणका अतिनिन्द्य, दुर्गन्धि एवं दुःखोंका दाता जान सवधा त्यागना योग्य है।

३ मधु दोष—मधु अर्थात् शहदकी मक्खिया फूलाकर रस चूस २ कर लाती उस उगलकर अपने दूधमें एकत्र करती और बही रहती है वसीमें स-मूर्द्धनअडे उत्पन्न होते हैं। भात गौंड आदि निन्द्यी नीच जातिके मनुष्य उन छत्तों को तोड़ मधु मक्खियोंको नष्ट कर उन अरहा बच्चोंको बची सुख मक्खियों समेत निचाह इस मधुको तैयार करते हैं। यथायथें यह प्रसजीवोंके कलेवर (मांस) का पुज अथवा सत् है इसमें समय २ अमर्यादे प्रसजीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है। अथमर्तोंमें भी इसके भक्षण करनेका विशेष निन्द्य एवं

है। मधुमक्षणके पापसे नीचगतिका गमन और नाना प्रकार के दुःखोंकी प्राप्ति होती है अतएव इसे सर्वथा त्यागना योग्य है ॥

जिस प्रकार ये तीन मकार अभक्ष्य एवं हिंसामय होनेसे त्यागने योग्य हैं वही प्रकार मक्खन भी है। यह महाधिकृत, मदका उत्पन्न करने वाला, और घृणारूप है। तैयार होने पर यद्यपि इसमें अंतमुंहूतके पीछे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होना शास्त्रोंमें कहा है, तथापि विकृत होने के कारण आचार्यों ने तीन मकारके समान इसे भी अभक्ष्य और सर्वथा त्यागने योग्य कहा है ॥

(४) पंच उदुम्बरफल दोष—जो वृक्षके काठको फोड़ कर फलों, वे उदुम्बर फल कहलाते हैं। यथा—(१) गूलर या ऊमर, (२) बट या पद, (३) लज्ज या पाकर, (४) कठूमर या अंजीर, (५) पिप्पल या पोपल ॥ इन फलोंमें हिलते, चकते चढ़तेसँकड़ों जीव आत्मासे दिखाई देते हैं। इनका भक्षण निषिद्ध, हिंसा का कारण और आत्मपरिणामको मलिन करने वाला है। जिस प्रकार मांसमक्षीके दया नहीं, मदिरापायीके पवित्रता नहीं, वही प्रकार पंच उदुम्बर फलके खाने वालेके अहिंसाधर्म नहीं होता, अतएव इनका भक्षण वर्जना योग्य है ॥ इनके सिवाय जिन वृक्षों में दूध निकलता हो' ऐसे वृक्षोंके फलोंका अथवा जिनमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती हो, ऐसे सभी फलों का सूरी, गीली आदि सभी दशाद्योंमें भक्षण सर्वथा वर्जना योग्य है। इसी प्रकार सड़ा घुटा अनाज भी अभक्ष्य है, क्योंकि इसमें भी त्रसजीव होनेसे मांस भक्षणका दोष आता है ॥

(५) रात्रिभोजन दोष—दिनको भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रिको भोजन करनेमें राग भावकी उत्कटता, हिंसा और निर्दयता विशेष होती है। जिस प्रकार रात्रिको भोजन बनाने में असंख्याते जीवोंकी हिंसा होती, उसी प्रकार रात्रिको भक्षण करनेमें भी असंख्याते जीवोंकी हिंसा होती है, इसी कारण शास्त्रोंमें रात्रि भोजियोंको निशाचरकी उपमा दी गई है। यहाँ कोई शक्य करे, कि रात्रिको दोषके प्रकाशमें भोजन किया जाय तो क्या दोष है ? उसका समाधान—दोषके प्रकाशके कारण बहुतसे पतङ्गादि सूक्ष्म तथा बड़े २ बीड़े उड़कर आते और भोजनमें गिरते हैं। रात्रि भोजनमें अराक (अनिवारित) महान् हिंसा होती है। रात्रिमें अरुन्धी तरह न दिखनेसे हिंसा (पाप) के सिवाय शारीरिक नो रोगतामें भी बहुत हानि होती है। मस्खी खा जानेसे वमन हो जाता, कीड़ी खा जानेसे पेशाबमें जलन होती, फेर भक्षणसे स्वरका नाश होता, जूआं खा जानेसे जलोदर रोग होना, मकड़ी भक्षणसे कोढ़ हो जाता यहाँ तक कि विषमराके भक्षणसे आदमी मर तक जाता है ॥

धर्मसंग्रह आवकाचारमें रात्रि भोजन प्रकरणमें स्पष्ट कहा है कि रात्रिमें जब देवकर्म, स्नान दान, होमकर्म नहीं किये जाते (वर्जित हैं) तो फिर भोजन करना कैसे संभव हो सकता है ? कदापि नहीं। वसुनन्दिआवकाचारमें कहा है कि रात्रि भोजी किसी भी प्रतिमाका धारक नहीं हो सकता। इसी कारण यह रात्रि भोजन उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम कर्मको दूषित करने वाला, नीचगतिको ले जाने वाला जान सर्वथा त्यागने योग्य है।

(६) देववदना—वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी श्री अर्हत देव के साक्षात् वा प्रतिबिम्ब रूपमें, सच्चे चिरासे अपना

पूर्ण पुण्योदय समक पुलकित-आनन्दित होते हुए दर्शन करने गुणोंके चितवन करने तथा उनको आदर्श मान अपने स्वभाव, विभावोंका चितवन करनेसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है। नित्य पूजन, दर्शन करनेसे सम्यक्त्वकी निर्मलता, धर्म की श्रद्धा चित्तकी शुद्धता, धर्ममें प्रीति बढ़ती है। इस देव-वदना का अतिम फल मातृ है, अतएव मोक्ष रूपी महानिधि को प्राप्त करने वाली यह "देववन्दना" अर्थान् जिनदर्शन पूजनादि प्रत्येक धर्मच्छु पुरुषको अपने कल्याणके निमित्त योग्यतानुसार नित्य करना चाहिये। तथा शक्ति एव योग्यता के अनुसार पूजनकी सामग्री, एक द्रव्य अथवा अष्ट द्रव्य नित्य अपने घर से लेजाना चाहिये॥

फिसी २ ग्रन्थमें प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों काल देववन्दना कही है सो सन्ध्यावन्दनसे कोई रात्रिपूजन न समझ लें, क्योंकि रात्रिपूजनका निषेध धर्मसंग्रहभावका धार-वसुनिदिश्रावकाचारादि ग्रन्थोंमें स्पष्ट रूपसे किया है तथा प्रत्यक्ष हिंसाका कारण भी है इसलिये सन्ध्याके पूर्वकालमें यथाशक्य पूजन करना ही 'सन्ध्यावन्दन' है। रात्रिको पूजनका आरम्भ करना अयोग्य और अहिंसामयी जिनधर्मके सर्घया विरुद्ध है अतएव रात्रिको केवल दर्शन करना ही योग्य है।

नोट—यह बात भी विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि मन्दिरमें विनय पूर्वक रहे जदवा तदवा उठना, बैठना, बोलना-खालना आदि कार्य न करें, क्योंकि शास्त्रोंका वाक्य है कि—

श्लोक—अयस्थाने कृतं पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ॥

धर्मस्थाने कृतं पापं, वञ्चलेपो भविष्यति ॥१॥

७ जीवदया—सदा सब प्राणी अपने अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं। जिस प्रकार अपना प्राण अपनेको प्रिय है वसी प्रकार एके-दूसरे से लेकर पचे-द्वीपर्यन्त सभी प्राणियोंको अपने २ प्राण प्रिय है। जिस प्रकार अपना जरासा भी कष्ट नहीं सह सकते, वसी प्रकार वृद्ध, लड, कीड़ी, मकोड़ी मक्खी, पशु, पक्षी मनुष्यादि कोई भी प्राणी दुःख भोगनेकी इच्छा नहीं करते और न सह सकते हैं। अतएव सब जीवोंको अपने समान जान कर उनको जराभी दुःख कभी मत दो, कष्ट मत पहुँचाओ सदा उन पर दया करो। जो पुरुष दयावान् हैं, उनके पवित्र हृदयमें धर्मकी उत्पत्ति, स्थिति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा जान ही पवित्र धर्म ठहर सकता है निर्दयी पुरुष धर्म के पास नहीं, उनके हृदयमें धर्म सदा सर्व जीवों पर दया करना योग्य है। दयापालकके भूठ—चोरी, कुशीलादि पंच पापों का त्याग सहज ही हो जाता है।

८ जलगालन—प्रगट रहे कि अनछने जलकी ५० बुद्धमें असख्यात छोटे २ ब्रस जीव होते हैं। अतएव जीवदयाके पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यताक निमित्त जलको दोहरे छन्नेसे छानकर पीना योग्य है। छन्नेका कपड़ा स्वच्छ सफेद, साफ और गाढा हो। खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, मैला-फटा तथा ओढा-पहिना हुआ कपड़ा छन्नेके योग्य नहीं। पानी छानते समय छन्नेम गुड़ी न रहे। छन्नेका प्रमाण सामान्य रीति से शास्त्रों में ३६ अंगुल लम्बा और २४ अंगुल चौड़ा कहा है, जो दुरहा करनेसे २४ अंगुल लम्बा १८ अंगुल

ॐ पञ्चिरादगुल वस्त्र, चतुर्विंशति विस्तृत ॥ तद्वस्त्र द्विगुणी
कृत्य, तोय तेन तु गालयेत् ॥१॥ (पीयूषवर्षभाषकाचार)

चौड़ा होता है। यदि बर्तनका मुह अधिक चौड़ा हो, तो बर्तन के मुहसे त्रिगुना दुहरा छाना होना चाहिये। छाननेमें रहे हुए जीव अर्थात् जीवाणु (बिलछानी) रक्षापूर्वक उसी जलस्थान में छोड़े, जिसका पानी भरा हो। तालाब, धावखी, नदी आदि जिसमें पानी भरनेवाला जल तक पहुँच सकता है, जीवाणु डालना सहल है। कुएँमें जीवाणु बहुधा ऊपरसे डाल दी जाती हैं सो या तो वह कुएँमें दीवारों पर गिर जाती हैं अथवा कदाचित् पानी तक भी पहुँच जाय तो उसमेंके जीव इतने ऊपरसे गिरनेके कारण मर जाते हैं जिससे जीवाणु डालनेका अभिप्राय "अहिंसाधर्म" नहीं पलता। अतएव भँवरकड़ीदार लोटे X से कुएँके जलमें जीवाणु पहुँचाना योग्य है ॥

पानी छानकर पीनेसे जीवदया पलनेके सिवाय शरीर भी नीरोगी रहता है। चैद्य तथा डाक्टरोंका भी यही मत है ॥ अनछाना पानी पीनेसे बहुधा मलेरिया ज्वर, नहरूभा आदि दुष्ट रोगोंकी उत्पत्ति होती है ॥ इन उपर्युक्त हानि-त्तारों को विचार कर हरएक बुद्धिमान पुरुषका कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त रीतिसे जल छानकर पीवे। छाननेके पीछे उसकी मर्यादा दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट तक होती है। इसके बाद त्रस क्षीय उत्पन्न हो जानेसे वह जल फिर अनछानेके समान हो जाता है।

इन अष्ट मूलगुणोंमें देवदर्शन, जलछानन और रात्रि भोजनत्याग ये ३ गुण तो ऐसे हैं जिनसे हरएक सज्जन पुरुष

X लोटेके पैदे में एक आकड़ा लगवावे, आकड़े में रस्सी फँसाकर जीवाणु समेत छीका लोटा कुएँमें डालने और पानीकी सतह पर पहुँचते ही हिलानेसे लोटा झोंका हो जाता और लोटा पानीमें गिर जाती है। जीवाणु गिर चुकने पर लोटा ऊपर खींच लेवे ॥

छैनियोंके दयाधर्मकी तथा धर्मात्मापनेकी पहिचान कर सकता है। अतएव आत्महितेच्छु-वर्मात्माओंको चाहिये कि जीवमात्र पर दया करते हुए प्रामाणिकता पूर्वक बर्ताव करके पवित्र धर्मकी सर्व जीवों में प्रवृत्ति करें ॥

सप्तव्यसन दोष वर्णन ।

जहा अयाय रूप कार्यको बार २ सेवन किये बिना चैन नहीं पड़े, ऐसा शौरुपड़जाना व्यसन कहलाता है अथवा व्यसन नाम आपत्ति (बड़े कष्ट) का है इसलिये जो महान् दुःखको छापन करे, अति विकलता उपजावे सो व्यसन है (मूलाचार) पुन जिसके होने पर उचित अनुचितके विचारसे रहित प्रवृत्ति हो (स्याद्वादमजरी) वह व्यसन कहाता है ॥

प्रगट रहे कि जूआ खेलना, मासमक्षण करना, मद्यपान करना, वेश्यासेवन करना शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवना, ये सात ऐसे अति अयाय रूप और लुभावने काय हैं कि पुरुवार सेवन करनेसे इनमें अति आसक्तता हो जाती है जिससे इनके सेवन किये बिना चैन (जक) नहीं पड़ती, रात दिन इन्हींमें चित्त रहता है। इनमें उलम्बना तो सहज पर सुलम्बना महा कठिन है, इन्ही कारण इनकी शास्त्रों में व्यसन सज्ञा है। यद्यपि चोरी, परस्त्रीको पच पापोंमें भी कहा है, तथापि जहा इन पापोंके करनेकी ऐसी टेव पड जाय कि राजदण्ड, जाति-दण्ड लोकनिन्दा होने पर भी न छोड़े जावे सो व्यसन है और जहा कोइ कारण विरोधसे किंचित् लोकनिन्दा या गृहस्थ धर्म विरुद्ध ये कार्य थन जायं सो पाप हैं ॥

यद्यपि इन व्यसनोंका नियमपूर्वक त्याग सम्यक्त्व होने पर पादिक अवस्थामें हाता है, तथापि ये इतने हानिकारक,

ग्लानि रूप और दुःखदाइ हैं कि इन्हें उच्चजातीय सामान्य गृहस्थ भी कभी सेवन नहीं करते, इनमें लवलीन (आसक्त) पुरुषोंको सम्यक्त्व होगा तो दूर रहें, किन्तु धमरुचि, धर्मकी निकटता भी होना दुस्साध्य है। ये सप्त व्यसन वर्तमानमें नष्ट भ्रष्ट करनेवाले और अन्तमें सप्त नरकों में क्षेजानेवाले दूत हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है ॥

१-जुआ खेलना—जिसमें हार जीत हो ऐसे चौपड़, गजका, भूठ, नक्की आदि खेलना सो जुआ है। यह जुआ सप्त व्यसनोंका मूल और सर्व पापाका स्थान है। जिनके धनकी अधिक तृष्णा है वे जुआ खेलते हैं। जुआरी, नीचजातिके लोगोंके साथ भी राज्यके भयसे छिपकर मलिन और शून्य स्थानोंमें जुआ खेलते हैं, अपने विरवापात्र मित्र भाइ आदि से भी कपट करते हैं। हार जीत दोनों दशाओंमें (चाहे धन सर्वधी हो, चाहे विना धन सम्बन्धी) अति व्याकुल परिणाम रहते हैं। रातदिन इसी की मूर्छा रहती है। ऐसे लोगों से न्याय पूर्वक अथ कोइ राजगार धंधा हो नहीं सकता। जीतने पर मद्यपान, मासभक्षण, येश्यासेवनादि निराकर्म करते और हारने पर चोरी छल, भूठ आदिका प्रयोग करते हैं। जुआ खेलने वालोंसे कोई दुष्कर्म बचा नहीं रहता। इसी कारण जुआको सप्त व्यसनका राजा कहा है ॥ सट्टे (फाटके) का धंधा, होइ ल ॥ कर चौपड़, शतरज आदि खेलना यह सब जुआ ही का परिवार है। जुआरी पुत्र पुत्री, स्त्री, दाट, महल, कुकान आदि पदार्थोंको जुए पर लगाकर घड़ी भरमें दरिद्री, नष्ट भ्रष्ट बन बैठता है। इसके खेलमात्र से पादलों ने जो दुःख उठाया सो जगत प्रसिद्ध है ॥

२-मांस-३-मद्य-इनका वर्णन ३ भकार में हो चुका है। मांस भक्षण से षकराजा और मादक जलमात्र पीनेसे यादव अति बुरी और नष्टघट्ट हुए।

४-वेश्यासेवन—जिस अविवेकिनेने जैसेके अति लालच से वेश्यावृत्ति अंगीकार कर अपने शरीरको, अपनी इज्जत-आवरुको, अपने पतिव्रत धर्मको नीच लोगोंके हाथ बेच दिया, ऐसी वेश्याका सेवन महानिष्ठ है। यह जैसेकी स्त्री, इसके पतियोंकी गिनती नहीं रोगी घर सब दुर्गुणोंकी गुरानी है। मांस मदिरा-जुआ आदि सब प्रकारके दुर्न्यसनोंमें फंसा कर अपने भक्तोंको कष्ट आपदा रोगोंका घर बनाकर अन्तमें निधन दरिद्री अवस्थामें मरणप्राय करके छोड़ती है। इसके सेवन करनेवाले महानीच, विनाचने स्पर्श करने योग्य नहीं। जिनको वेश्यासेवनकी ऐसी लत पड़ जाती है कि वे जाति, पति धर्मकम की बात तो दूर ही रहे किंतु मरण भी स्वीकार कर लेते, परंतु इस व्यसन को छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकते। जो लोग अज्ञानतावश वेश्याव्यसन में फंस जाते हैं, उनकी गृह स्त्री-धन इज्जत आवरु धर्म, कर्म सब नष्ट हो जाते और वे परलोकमें कुगति का प्राप्त होते हैं। इस व्यसन से चाहदत्त सेठ अति विपत्तिग्रस्त हुए थे, यह कथा पुराण प्रसिद्ध है ॥

५-शिकार—बेचारे निरपराधी, भयभीत, जगलवासी पशु, पक्षियोंको अपना शौक पूरा करनेके लिए या कौतुक निमित्त मारना महा अन्याय और निर्दयता है। गरीब, दीन, अनाथक रक्षा करना बलवानोंका कर्तव्य है। जो प्रजाकी, नरसहाय जावोंकी घातसे कष्टसे रक्षा करे, सोही सच्चा राजा तथा शत्रिय है। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाय, तो दीन

अनाथ जीव किससे फर्याद करे । ऐसा जानकर बलवानोंको अपने बलका प्रयोग ऐसे निच, निर्दय और दुष्ट कार्यों में करना सर्वथा अनुचित है । इस शिकार दुर्व्यसन की ऐसी खोटी कत है कि एकबार इसका चसका पड़ जानेसे फिर वही र दिखाइ देता है । हर समय इस व्यसनमें प्राण जानेका संकट उपरिचय रहता है । जो लोग इस व्यसनको सेवन कर घीर बनना चाहते हैं वे घीर नहीं, किन्तु धर्महीन अविवेकी हैं । वे इस लोकमें निच गिने जाते और परलोकमें कुगति को प्राप्त होते हैं । शिकार व्यसनके कारण ब्रह्मदत्त राजा राज्यभ्रष्ट होकर नरक गया ॥

६ चोरी—पराई वस्तु भूली बिसरी-रकड़ी हुई उसकी आवाजा बिना ले लेना, सो चोरी है । चोरी करनेमें आसक्त हो जाना सो चोरी व्यसन कहलाता है । जिनको चोरीका व्यसन पड़ जाता है वे धन पास होते हुए, महाकष्ट आपदा आते हुए भी चोरी करते हैं । ऐसे पुरुष राजदण्डका दु ख भोग निन्दा एव कुगतिके पात्र बनते हैं । चोरी करनेसे शिवभूति पुरोहित कष्ट आपदा भोग कुगतिको प्राप्त हुआ ॥

७ परस्त्री—देव, गृह, धर्म और पचोंकी साक्षीपूर्वक पाणिप्रदणकी हुई स्वस्त्रीके मिबाय अन्य स्त्रीसे सयोग (सभोग) करनेमें आसक्त हो जाना सो पर स्त्री सेवन व्यसन है ॥ परस्त्रीसेवी धर्म धन यौवनादि उत्तम पदार्थोंको गमाते हैं, राजदण्ड, जातिदण्ड, लोकनिन्दाको प्राप्त हो, नरकमें जाकर लोहेकी तप्त पुतलियोंसे मिटाये जाते हैं । जैसे जू ठन टाकर झूठर-काग प्रसन होते, तैसे ही पर स्त्री लपटीकी दशा जानो । इस व्यसनकी इच्छा तथा उपाय करने मात्रसे

रावण नरक गया और लोकमें अबतक उसका अपयश चला जाता है।

ये सप्त व्यसन संसार परिभ्रमणके कारण रोग-वृक्षेश, घघ घंघनादिके करानेवाले, पापके बीज, मोक्षमार्गमें विघ्न करने वाले हैं। सर्व औगणोंके मूल, अन्यायकी मूर्ति तथा लोक परलोक बिगाड़नेवाले हैं। जो सप्त व्यसनोंमें रत होता है उसके विशुद्ध लब्धि अर्थात् सम्यक्त्व धारण होने योग्य पवित्र परिमाणोंका होना भी सम्भव नहीं, क्योंकि उसके परिमाणोंमें अन्यायसे अरुचि नहीं होती। ऐसी दशामें शुभ कार्योंसे तथा धर्मसे रुचि कैसे हो सकती है? इसलिये प्रत्येक स्त्री पुरुषको इन सप्त व्यसनोंको सर्वथा उजकर शुभ कार्योंमें रुचि करते हुए नियमपूर्वक सम्यक्भ्रमण बनाना चाहिये और गृहस्थधर्मके उपयुक्त अष्ट मूलगुण धारण करना चाहिये ॥

पाक्षिकआयुष्यके विशेष कर्तव्य ।

(१) कुलानुसार आचार अर्थात् अपन ऋचकुल उच्च धर्म की पद्धतिके अनुसार रहन-सहन-पहिनाय उड़ाव आदि करना और खान-पान शुद्ध रखना ॥ (२) पंचाणुग्रत पालनका अभ्यास करना ॥ (३) शास्त्राभ्यास करना ॥ (४) गृहस्थों के करने योग्य गृहस्थी सम्प्रदाय पटकर्म अर्थात् चक्रको ऊखली, घूल, चुहारी, जल तथा आजीविकाके कार्योंमें धरनचार तथा न्यायपूर्वक प्रवर्त और नित्यप्रति धर्म सम्बन्धी पटकर्म

ऋतमें कई बातें ब्रती भावक तरीकी मालूम होती हैं, उन्हें वहाँ अभ्यास रूप समझना चाहिये ॥

जिनपूजा, गुरुउपासना, स्वध्याय, समय, दान, तपमें शुभ परिणामोंकी प्राप्ति निमित्त प्रवृत्त (५) जिस ग्राममें जिन-मन्दिर न हो वहां तरह (सागरधर्मो० अध्याय ० श्लोक ५ 'प्रतिष्ठा यात्रादि') (६) जिनधर्मियों का उपकार करे, जिनधर्म की उन्नतिके निमित्त उत्कृष्ट भावक तथा मुनि उत्पन्न हों, इसलिये हर प्रकारसे साधर्मियोंका सहायता धरनका प्रयत्न करे ॥ (७) चार प्रकार दान दे (८) भोगोपभोगका यथाशक्ति नियम करे (९) यथाशक्ति तप करे (१०) संकल्पा हिंसा न करे अर्थात् सिंह सर्प, बिच्छू आदि किसी भी प्राणीको संकल्प करके न मारे (११) सम्यकत्वकी शुद्धताके लिये तीर्थ यात्रा करे, मन्दिर बनवावे, जैनपाठशाला स्थापित करे ॥

जैनगृहस्थ की नित्य चर्या ।

जैनी-गृहस्थ सामान्य रीतिसे पाञ्चिक वृत्तके धारक होते हैं, अतएव जैनगृहस्थकी नित्यचर्या इस प्रकार होना चाहिये ॥

एक घंटे रात्रि रहे उठकर पवित्र हो आत्मधितवन (सामा-यिक करे) ॥ (०) सवेरे शौच-स्नानादिसे निपट कर अपनी योग्यतानुसार शुद्ध-यवित्र द्रव्य लेकर जिनमन्दिर जाय, दर्शन-पूजनादि धार्मिक पदकर्मोंम यथायोग्य प्रवर्ते ॥ (३) धर्म कर्मसे विपटे पीछे शुद्ध भोजन करे ॥ (४) भोजनकी पवित्रता शूद्रको छोड़ शेष ३ वर्णों के (मद्य मांसमत्स्यको छोड़) हाथका भरा अच्छी तरह हुहरे छन्दसे छना हुआ पानी, मर्यादित आटा, चर्मस्पर्शरहित घी, वाजा घना और प्राशुक किया हुआ गूस्साला, रसोइमें चंदोवा, अवीधा दाल-

चावलादि अन्न ग्रहण करे, कन्द मूलादि अमृत्य पदार्थ संघंधा तजे । (५) चार बजे तक आजीविका सम्यन्धी कार्य योग्यता नुसार करे, पश्चात् दुबारा भोजन करना हो तो करे । (६) पाच बजे जलपानादिसे निपट आघे घटे जीवजंतुकी रक्षा पूर्वक टहलें । (७) संध्या समय पुन आत्मचितन (सामायक) करे, शास्त्रसमामें जाकर शास्त्र पढे या सुने । (८) समय बचे तो उपयोगी पुस्तकें, समाचार पत्र आदि पढ़े वा वार्तालाप करे और दस बजे रातको सोजावे, इस प्रकार आहार विहार, शयनादि तथा धर्मकार्य नियमपूर्वक करे ।

गृहस्थ के १७ यम हैं ।

कुगुरु^१ कुदेव,^२ कुवृष,^३ कीसेवाऽनर्थदह,^४ अधमय^५ व्यापार । दत्त,^६ मास,^७ मधु^८ वेश्या,^९ चोरी^{१०}, परतिय^{११}, हिंसादान^{१२}, शिकार ॥ ब्रसकी^{१३}, हिंसा, धूल असत्यरु^{१४} दिनद्वान्यो जल^{१५} निशिआहार^{१६} । ये सत्रह अनर्थ जगमाहीं यावज्जीव करो परिहार ॥१॥

नैष्ठिक श्रावकवर्णन ।

जो धर्मात्मा पाश्चिक भावककी क्रियाओं का साधन करके शास्त्रोंके अध्ययनद्वारा, तत्त्वोंका विशेष विवेचन करता हुआ पंचाणुत्रतों का आरम्भ कर, अभ्यास बढ़ाने अर्थात् देशचारित्र धारण करनेमें तत्पर हो, वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है । अथवा जो सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र और उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्म पालन करनकी निष्ठा (भद्रा युक्त पधमगणस्थानवर्ती हो सो नैष्ठिक भावक कहलाता है ॥

नैष्ठिक शावकके अप्रत्याख्यानावरण कपायके उपशम होनेसे और प्रत्याख्यानावरण कपायके क्षयोपशम (मद् उव्य) के क्रमश बढनेसे ग्यारहवीं प्रतिमा तक बारह व्रत पूर्णताको प्राप्त हो जाते हैं, इसी कारण शावकको सागार (अगुव्रती) कहा है। ये शावककी ११ प्रतिमाएँ (पापत्यागकी प्रतिज्ञाएँ) ही अगुव्रतोंको महाव्रतोंकी अवस्थातक पहुँचानेवाली निसैनीकी पक्तियोंके समान हैं जो अगुव्रतसे महाव्रतरूप महलपर ले जाती हैं। इनको धारण करनेका पात्र यथाथमें वही पुरुष है जो मुनिव्रत (महाव्रत) धारणका अभिलाषी हो।

यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जितने त्याग (व्रत) के योग्य अपने शरीरकी शक्ति, वासस्थान या भ्रमणक्षेत्र, कालकी योग्यता, परिणामोंका उत्साह हो और जिससे धर्म ध्यानमें उत्साह व वृद्धि होती रहे, उतनी ही प्रतिज्ञा धारण करना चाहिये। पुनः हरएक प्रतिज्ञा विवेकपूर्वक इस रीतिसे लेना चाहिये कि जिससे कोई प्रतिज्ञा क्रमविरुद्ध न होने पावे। प्रगट रहे कि कोई प्रतिज्ञा ऊँची प्रतिमाकी और कोई नीची प्रतिमाकी लेना क्रमविरुद्ध कहलाता है, जैसे ब्रह्मचर्य या आरभत्याग प्रतिमाके नियम पालन हुए पीछी कमदल धारण कर ऊपरसे छुलक-पेलक सरीया भेष बना लेना या व्रत, सामायिक प्रतिमा अच्छी तरह पालन न करते हुए रसोई बनाने या रोजगार धधे करनेका त्याग कर बैठना। ऐसी अनमेल प्रतिज्ञाएँ बहुधा अज्ञानपूर्वक मोघ, मान, माया, लोभादि कपायोंके वश होती हैं। जिसका फल यही होता है कि लाभके बदले उल्टी हानि होती है अर्थात् कपाय मंद होनेके बदले तीव्र होकर लौकिक हानि होनेके साथ साथ मोक्षमार्गसे दूरवर्तीपना अथवा प्रतिभूलता हो जाती है। अतएव इन प्रतिज्ञाओंके स्वरूप तथा इनके द्वारा होनेवाले लौकिक-पार-लौकिक लाभोंको भली भाँति जानकर पीछे जितना सघता दिखे

और विषय-कषाय मन्द होते निखें, उतना प्रत नियम धारण करना कल्याणकारी है, क्योंकि प्रतिमाका स्वरूप आचार्योंने इस प्रकार कहा है —

प्रतिमालक्षण ।

दोहा—संयम अश जगौ जहा, भोग अरुधि परिणाम ।

उदय प्रतिज्ञा को भया, पढ़िमा ताका नाम ॥१॥

जब मयम धारण करनेका भाव उत्पन्न हो, विषय-भोगोंसे अंतरगमें बदासीनता उत्पन्न हो, तब जो त्यागकी प्रतिज्ञाकी जाय मो 'प्रतिमा' कहलाती है। ये प्रतिमायें ११ हैं। यथा —
 १ दर्शनप्रतिमा २ व्रतप्रतिमा ३ सामायिकप्रतिमा ४ प्रोषधप्रतिमा
 ५ सचित्तत्यागप्रतिमा ६ रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा ७ ब्रह्मचर्य
 प्रतिमा ८ आरभत्यागप्रतिमा ९ परिग्रहत्यागप्रतिमा १० अनुमति
 त्यागप्रतिमा ११ उद्दिष्टत्यागप्रतिमा ॥

प्रगट रहे कि जिस प्रतिमामें जिस व्रतके पालन या पाप त्यागकी प्रतिज्ञा की जाती है, वह यथावत् पालने तथा अतीचार न लगानेसे ही प्रतिमा कहला सकती है। जो किसी प्रतिमामें अतीचार लगता हो तो नीचेकी प्रतिमा जानना चाहिये जो निरतिचार पलती हो। यदि नीचेकी प्रतिमाओंका चारित्र बिलकुल पालन न कर या अधूराही रखकर ऊपरकी प्रतिमाका चारित्र धारण कर लिया जाय, तो वह जिनमतसे बाह्य, कौतुक मात्र है, उससे कुछ भी फल नहीं होता, क्योंकि नीचेसे क्रम पूर्वक यथावत् साधन करते हुए ऊपरको चढ़ते जानेसे ही अर्थात् क्रमपूर्वक चारित्र बढानेसे ही विषय-कषाय मन्द होकर आत्मीक सख्के सुखकी प्राप्ति हो सकती है, जो कि प्रतिज्ञाओंके धारण करनेका मुख्य उद्देश्य है ॥

इन ग्यारह प्रतिमाओंमें छठीतक लघन्य भावक (गृहस्थ) नववी तक मध्यम भावक (ब्रह्मचारी) और दशवी, ग्यारवीवाले षट्षष्ट भावक (भिक्षुक) कहलाते हैं ।

प्रथम दर्शनप्रतिमा ।

अब इन प्रतिमाओंका स्पष्ट, विस्तृत वर्णन किया जाता है—
 यह दर्शन प्रतिमा देशव्रत [भावकधर्म] का मूल है । प्रस जीवोंके घातद्वारा निष्पन्न हुए अथवा प्रसजीवोंसे युक्त पदार्थों को जो भक्षण करनेका अतीचार सहित त्याग करे सो दार्शनिक भावक है अथवा दर्शन कहिये धर्म या सम्यक्त्व तथा प्रतिमा कहिये मूर्ति, अर्थात् जो धर्म या सम्यक्त्वकी मूर्ति हो, जिसके बाह्य आचरणोंसे ही ज्ञात हो कि यह पवित्र जिनधर्मका अद्वानी है सो दार्शनिक है । यह नियमपूर्वक अन्याय अमह्यका अतीचारसहित त्यागी होता है । सो भी इनको शास्त्रोंमें त्यागने योग्य कहा है, ऐसा जानकर नहीं त्यागता, किन्तु तीव्र कषाय महापापके कारण एवं अत्यन्त अनर्थरूप ज्ञान हर्षपूर्वक त्यागता है । इस भावितसे त्याग करनेवालाही व्रतादि प्रतिमा धारण करनेका पात्र या अधिकारी होता है । अथवा जिसने पाक्षिक भावकसम्बन्धी आचारादिकोंसे सम्यग्दर्शनको शुद्ध कर लिया है, जो संसार शरीर भोगोंसे चित्तमें विरक्त है, नित्य अर्हत भगवानकी पूजादि पदकर्म यथाराज्य करनेवाला है, मूलगुणोंके अतीचार दोषोंका सर्वथा अभाव करके आगेकी प्रतिमाओंके धारण करनेका इच्छुक, न्यायपूर्वक आजीविकाका करने वाला है सो दार्शनिक भावक कहलाता है ॥

यहां कोई प्रश्न करे कि जब ११ प्रतिमाएँ देशव्रतके भेद हैं सो प्रथम भेदका नाम प्रदर्शनप्रतिमा (जिसमें निरतिचार केवल सम्यग्दर्शनही होता है) होते हुए देशव्रतमें इसे क्यों कहा ?

इसका समाधान—इस प्रयम प्रतिमामें सप्त व्यसनके त्याग और अष्ट मूलगुणके धारणसे स्थूलपने उपचाणुव्रत होते हैं, इसीद्विजे इसे देशव्रतमें कहना योग्य ही है। व्रत साविचार होनेसे व्रत प्रतिमा नाम हो नहीं सकता, यहा तो केवल भ्रष्टान निरतिचार होता है। इसी कारण इसका नाम दर्शनप्रतिमा कहा है, क्योंकि प्रतिमा यथावत् होने को कहते हैं।

भावार्थ—पाक्षिक अवस्था में ८ मूलगुण धारण और सप्त व्यसन त्यागमें जो अतीचार लगते थे, सो यहा उन अतीचारोंके दूर होनेसे मूलगुण अशुद्ध हो जाते हैं [अथ यहा इनके अतीचार × कहे जाते हैं]

अष्ट मूलगुणके धारण और सप्त व्यसनके निरतिचार पालनेसे दार्शनिक भावके साविचार पचाणुव्रतोंका पालन होता है अर्थात् ५ उदम्बर ३ मकार और मय, मांठ, शिकारके त्यागसे अहिंसाणुव्रत। जुएके त्यागसे सत्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणव्रत (अति तुष्ण्याका त्याग)। चोरीके त्यागसे अचौर्यव्रत। वेश्या और परस्त्रीके त्यागसे ब्रह्मचर्य व्रत होता है ॥

× व्रतोंके आचरणमें शिथिलता होना अतीचार है ॥ यथा—
श्लोक—अतिक्रमो मानसशुद्धिहानि व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष
तथाविचारं करणालसत्वं भगो ह्यनाचारमिह व्रतानि ॥१॥
अर्थ—मनकी शुद्धितामें हानि होना सो अतिक्रम। विषयोकी अभिलाषा सो व्यतिक्रम। व्रतके आचरणमें शिथिलता सो अतीचार। सर्वथा व्रतका भंग होना सो अनाचार है ॥

सागारधमामृत में—व्रतके एक देश अर्थात् अतरंग वा बाह्य किसी एक प्रकारके अभाव होनेको अतीचार कहा है।

श्रीमूलाचारजीकी टीकामें—विषयाभिलाषा अतिक्रम। विषयोपकरणका उपार्जन करना व्यतिक्रम। व्रतमें शिथिलता, किंचित् असयम

नोट—अतीचारोंके धतानेका अभिप्राय यह है कि ये अमुक र काम भी ऐसे हैं जिसके प्रमाद तथा अज्ञानतापूर्वक करनेसे यद्यपि विवर्जित व्रत सद्यथा भंग नहीं होता, तथापि उसमें दूषण लगता है, इसलिये इन दोष उत्पन्न करनेवाले कार्योंको भी व्रतनेका प्रयत्न करो, जिससे निर्दोष व्रत पले। कोई कोई लोग अतीचारोंका अभिप्राय ऐसा समझ लेते हैं कि मानों इनके करनेकी आचार्यों ने छुट्टी दी है क्योंकि इनमें व्रततो भंग होताही नहीं, इनकी ऐसी समझ ठीक नहीं ॥

अष्ट मूलगुणोंके अतीचार × ॥

मद्यत्यागके अतीचार—मदिरानानका त्यागी मन, वचन, कायसे सर्व प्रकारकी मादकवस्तु गात्रा, अफीम, तमाखू आदि खाना-पीना वजे, सम्पूर्ण सधानक आचार मुरब्बा आदि वाचिन पदार्थोंमें फूलन भागइ हा तथा जो शास्त्राक्त मयाद उपरान्तकी हो गई हो, ऐसी कोई भी वस्तु भक्षण न करे रसचलित वस्तु को भक्षण न करे, मदिरा पीनवालेके हाथका भोजन न करे आर न उसका वर्तन गाम में लावे ॥

मांसत्यागके अतीचार—मांसत्यागी चमड़ेके भोजनादिमें रखे हुए तल, जल, घा, हींग, फाटा, आटा आदिना भक्षण न करे, चमड़ेकी चालना, सुपडेसे स्पर्शा आटा भक्षण न करे ॥

सेवन अतीचार। व्रतका भंग करन खे छा प्रवृत्ति करना अतीचार है।

उदाहरण—खेतके बादिर एक बैल बैठा था उसने विचारा, निकटवर्ती खेतको चरना सो अतिक्रम, खड़ा हाकर चलना सो व्यतिक्रम। वारा तोड़ना सो अतीचार और खेत चरना सा अतीचार है।

×वे अतीचार भ्रमसंग्रहशावकाचार सागरधर्मावृत तथा शानानन्द शावकाचारदि ग्रन्थों के आधार से लिखेगये हैं ॥

मधुत्यागके अतीचार—मधुका त्यागी पुष्प भक्षण न करे, अजन तकके लिये भी मधुका स्पर्श न करे । (सा० घ०)

पंच उदम्बरफलके अतीचार—पंच उदम्बरफलका त्यागी अजानफल तथा काचरी घोर, सुपारी स्वारक, नारियल आदि को बिना फोड़े बिना देखे न खावे ॥

रात्रि भोजनत्यागके अतीचार—जो रात्रिभोजनके त्यागी हैं उहें एक मुहूर्तछादिन रहेसे एक मुहूर्त दिन चढ़े तक आम-घी आदि फल वा रस भी नहीं खाना पीना चाहिये, फिर और और भोज्यपदार्थोंकी तो बात ही क्या है ? रात्रिका पिमा हुआ आटा वा घना हुआ भोजन खाना, दिनको अन्धेरेमें खाना, ये सब रात्रि भोजनवन् हिनाकारक हैं ॥

जलगालनके अतीचार—छने हुए जलकी दो घड़ीकी मर्यादा है । मर्यादासे अधिक कालका या कुवस्त्र (छने सिवाय अन्य वस्त्रसे अथवा मैले कुचैले, फटे, छोटे या सड़े छने) से छनाहुआ या जिस छनेहुये जलकी जीवाणी जलस्थानमें बराबर न पहुँचा गई हो या अथ जलस्थान में पहुँचाई गई हो, ऐसा जल पीना योग्य नहीं ॥

जूआ त्यागके अतीचार—जूआ खेलनेका त्यागी गजपा, चौपड़, शतरज, दौड़ आदिका खेल बिना शर्त लगाये भी न खेले

वेश्यात्यागके अतीचार—वेश्यासेवनके त्यागीको वेश्याओं का गाना सुनना नाच देखना, उसके स्थानोंमें घूमना योग्य नहीं, वेश्यासक्तोंकी सोहबत-संगति करना नहीं ॥

●सागरधर्मावृत्तमें १ मुहूर्त अर्थात् २ घड़ी और शानानन्द थावका चार तथा क्रियाकोषमें दो मुहूर्त अर्थात् ४ घड़ी कहा है । घड़ीका प्रमाण २४मिनिटका है ॥

शिकारत्यागके अतीचार— शिकारके त्यागीको काष्ठ, चापाण, बिभ्रामादिकी मूर्ति या चित्र आदिको सरूप पूर्वक छोड़ना, फोड़ना, फाड़ना नहीं चाहिये। दूसरोंकी आजीविका विगाड़ देने धन लुटा देनेसे भी शिकार त्यागमें अतीचार लगना है।

चोरीत्यागके अतीचार— चोरीके त्यागीको राज्यके मद्य द्वारा अपने भाई व धुआँका धन नहीं छीनना चाहिये न हिस्सा बाटमें धन छिपाना चाहिये, जो कुछ उनका धाजिव हिस्सा हो, देना चाहिये।

परस्त्रीत्यागके अतीचार— परस्त्री त्यागी गा धर्मविवाह न करे, बालिका (अविवाहिता) के साथ विषयमेवन न करे।

सम्व्यसनके त्यागी को मद्य मासादि घेचने वाले तथा इन

परस्त्री त्यागके अतीचारमें तत्कार्यसूत्रमें परिग्रहीता अपरिग्रहीता गमन कहा है उसका प्रयोजन यही है कि परायेकी विवाही या अनव्याही स्त्रीके साथ एकान्तमें उठना बैठना आदि व्यवहार न करे क्योंकि ऐसा करनेसे असमबन्धित दोष उत्पन्न होना सम्भव है ॥ सागर पर्याप्त तथा धर्मसमूहभावकाचारमें बालिकासेवन अतीचार कहा है सा इसका अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि जिसके साथ सगाई हो गई हो या होना हो ऐसी नियोगिनीके साथ विवाहके पहिले समोग करनेमें अतीचार है। अन्य बालिकाके सेवनमें तो अतीचार ही नहीं, किन्तु महा अनाचार है यही कारण है कि परस्त्री सेवीकी अपेक्षा बालिका सेवन करने वालेको राज्य की ओरसे भी तीव्र दण्ड दिया जाता है लोकनिंदा और खादीपदर भी अधिक होता है ॥ (परस्त्रीत्यागी सगाई वाली या अन्य बालिकाको परस्त्री न होनेका खयालकर लेता है और मृत भग नहीं मानता इससे अतीचार कहा होगा पर है यह अनाचार—४०)

व्यसनोके सेवन करने वाले, स्त्री पुठपोके साथ बैठना बैठना, पान-पान आदि व्यवहार भी न रखना चाहिये, नहीं तो परिणाम ढाल होकर पहिले तो अताचार लगते पाछे वे ही अनाचार रूप होकर, पूरा व्यसना बना, धम से वचित कर देते हैं।

आजकल समुद्रयात्रा जो जहाजों द्वारा की जाती है उसमें जहाजोका प्रबंध तथा रहन सहन, कामनाज बहुधा विदेशी विधर्मी और मद्य मासादि सेवन करने वालोंके आधीन रहता है तथा जिस स्थानको जाते हैं, वहा पर भी ऐसी ही लोगोंके हाथ का भोजन, उन्हींके साथ पान पान, उन्हींमें रातदिन रहन-सहन होता है, ऐसी दशामें अता आचरोंकी बात ता दूर ही रहे किन्तु सप्तव्यसनके त्यागी सामान्य जनीका भ्रष्टान और चरित्र भ्रष्ट हाना सम्भव है। पूर्वकालमें जो समुद्रयात्रा होती थी, सा जहाजोंमें तथा विदेशीय सब प्रकार भ्रष्टान चरित्रका साधक सामग्रीका समागम था भ्रष्टान चरित्रकी नाशक सामग्री नाम मात्रका भी न थी। इस अभिप्रायको न समझकर आजकलके सुधारक कहे जानवाले धम मर्म जान बिना शास्त्री हुहाइ देते हैं कि शास्त्रोंमें समुद्रयात्राका विधान है वर्जन नहीं। सा यथार्थ म प्रथमानुयोग शास्त्रोंमें कइ जगह समुद्रयात्राका प्रकरण आया है परन्तु पूर्वकालमें कथों समुद्रयात्राकी निषिधा और अब कथों वर्जनकी जाती है ? यह बात बुद्धिमानाको भला भाति विचार लेना चाहिये। इस समय जहाजा द्वारा विदेश यात्रा करनेसे धर्म-कर्म स्थिर रहना असम्भवसा हो गया है और शास्त्रोंकी स्पष्ट आज्ञा है कि जिस क्षेत्रमें भ्रष्टान चरित्र भ्रष्ट होना सम्भव है, वहा गृहस्थभावकी न जाना चाहिये ॥ (हा आचार विचार नभा सकने और अत भङ्ग न हा सकनेकी स्थितिमें विदेश गमन करनेमें काइ आपत्ति प्रतीत नहीं होती। अब तो वायुयानके भी साधन हो गये हैं।—स)

इसी प्रकार पञ्च उदम्बर, तीन मकारके त्यागके अतीचार भी धर्मच्छु पुरुषोंको तजना योग्य है। क्योंकि बड़, पीपल, मधु, मासादि तो धर्मरिहीन अरुपर्श शुद्रादिक भी नहीं खाते, तो भी जैनियोंको इनके त्यागकी आवश्यकता इसलिये बताइ गई है, कि जिससे दार्शनिक जैनी याने जैनधर्मका श्रवानी पुरुष इनके विशेषरूप वाइस अमद्यको तजे, और अन्न, जल, दूध, घृतादि शास्त्रोक्त मर्यादाके अनुसार मक्षण करे, क्योंकि मर्यादाके पश्चात् इन पदार्थोंमें भी असुराधिकी उत्पत्ति हो जाती है। पुन ऐसे रोज फतादिक भी मक्षण न करे, जिनमें असजीव उत्पन्न हो गये हों या जिनमें शक्का हों, क्योंकि ऐस भाजन से धर्महानिके सिवाय गाना प्रकारक रोग उत्पन्न होते तथा बुद्धि धर्म प्रहण करने योग्य नहीं रहती।

अथ यहाँ सामान्य रीतिसे २० अमद्य तथा खान-पानके द्रव्योंकी शास्त्रोक्त मर्यादा लिखी जाता है ॥

२२ अमद्य

कवित्त (३१ मात्रा)

शोला, घोरबड़ा, निशिभोग, बहुबीजा, डैंगन, मधा।
बड, पीपर, ऊमर, फठ ऊमर, पाकर फल जो होय अनान ॥
कमूह, माटी, विष, आमिष मधु, गालन अह मदिरापान।
फल अति तुच्छ तुषार, चक्षित रस ये जिनमत वाईम अखान ॥१॥

इनका अर्थ—(१) शोले अनछने पानीके जमानेमें होते हैं, जो असख्य असजीवोंके घर हैं। (२) घोरबड़ा - अर्थात् दहीपडे डडद या मूगकी दालको फुलाकर पीसनके पश्चात् घृतमें तलकर बड़े बनाये जाते हैं इनको दही या छाछमें डालकर खानेसे इनमें द्विदल दोषसे असख्य असजीवोंकी उत्पत्ति

होती हैं इसलिये द्विदलक दोषयुक्त धारबड़े खाना योग्य नहीं ।
 (३) रात्रिभोजनका दोष कह ही चुके हैं । रात्रिभोजनका त्यागी
 रात्रिका बना हुआ, बिना शोधा दया तथा अन्वेषणमें भाजन न
 करे ॥ (४) बहुबीजा—जिस फलम बीजोंके अलग २ घर न
 हों, जैसे अफीमका डोंडा (तिजारा) तथा अरण्डकी काफड़ी ।
 (५) ब्रैगन—दू मादका उरगदक तथा विकृत (देखनेमें घिना-
 घना) होता है । (६) स-धाना (अथाना)—आम नीबू
 आदिको राइ नमक, मिर्चादि मसालेके साथ तेलम या त्रिना
 तेलके कितने ही दिनों तक रखनेमें इसमें असजीवोंकी राशि
 उत्पन्न होती है और खानेसे हिंसा होती है । (७) बड़ (८)
 पीपल (९) ऊमर (१०) कठुमर (११) पाकर—इनके दोष
 पंच उदुम्बरमें कह ही चुके हैं । (१२) अज्ञान फल हिंसा तथा
 रोगके कारण और कभी २ प्राणोंके घातक भी होते हैं । (१३)
 कन्दमूल—अन्य जीवोंकी राशि हैं । (१४) खानिकी, खेत
 की मट्टी = असत्य असजीवोंकी राशि है । (१५) विष—प्राण-
 घातक है । (१६) आमिष (मांस , (१७) मधु (१८)
 मक्खन (१९) मदिखान इनके दोष तीन प्रकारमें कह ही चुके
 हैं । (२०) अतितुच्छ फल—सप्रतिष्ठित वनस्पति अन्य
 जीवोंकी राशि होते हैं । (२१) सुपार (वर्ष)—असख्य

ॐ जिसके दा पाड़ (दाल) होते हैं ऐसे अन्नादिक पदार्थकच्चागोरख
 (दूध-दही-दूध) और लार मिलकर अमन्य प्रस जीवोंकी उत्पत्ति हो
 ती और खानेसे हिंसा होता है : कि कि को) ॥ द्विदल शब्दका अभि
 प्रायः प आशाधरजी ने चना-मू गादि द्विदल अन्नमात्र लिया है और
 प किशनसिंहजीने चारोली बादामादि क ह द्विदल तथा तरौई, मिंकी
 आदि हरी द्विदल भी लिया है । अतएव हमारे लिये दोनों प्रमाण हैं ।
 जिससे कितना सवे उतना साध परम्पु भद्रान ठीक रखे ॥

प्रसजीवोंकी राशि होते हैं। (२०) अक्षितरम-जिन वस्तुआ का स्वाद विगड़ गया हो या जो शाखोक्त मर्यादासे अधिक काल की हो गई हों, उनमें प्रसजीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है इससे उनके गानेम विशेष डिसा तथा अष्टमूलगुणोंमें दोष आता है, सिवाय इससे अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं जिससे धर्मसाधनमें बाधा आती है।

कोई कोई लोग कहते हैं कि २२ अभक्ष्योंका वर्णन किसी ससृष्टप्रथममें नहीं देखा जाता, उनको चाहिये कि वे सागार धर्मांशुतमें देखें, यद्यपि इममें २२ अभक्ष्योंकी गणना नहीं की गई तोभी पर्यान्तरसे बहुधा इन सभीके भक्षणका निषेध किया है ॥

खान पान के पदार्थोंकी मर्यादा

आटा, रेतन आदि चूनी मर्यादा बरसातमें ३ दिरकी, गर्ममें ५ दिनकी और शीतऋतुमें ७ दिनका होता है। हरप्रक ऋत सामान्यत अठाइसे बत्ता मानी जाती है। छने हुए पानीकी मर्यादा १ मुहूर्त अर्थात् २ घड़ीकी। लवगादि तिक्त द्रव्यों द्वारा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण बदले हुए जलकी मर्यादा द्वा प्रहरकी। अधन सरीखा उष्णजल न होकर साधारण गमेजलकी मर्याद ८ प्रहरकी ॥ दूध दुहकर, छानकर दो घड़ीके पहिले २ गर्म कर लेनेसे उसकी मर्याद ८ प्रहरकी कोई २ कहते हैं कि दूध ४ प्रहरमें ही विगड़ जाता है अतएव विगड़ जाय ता मर्यादके पहिले ही नहीं खाय) यदि दूध गम नहीं करे, तो दो घड़ीके पीछे उसमें, जिस पशुरा बह दूध हो, उसी जातिके समूर्धन असख्य जाव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ गम दूधमें जामन देन पर दहीकी मर्याद ८ प्रहर तक ॥ बिलाते समय यदि छात्रमें पानी

साम्यभावकी प्राप्तिके लिये अतीचाररहित उत्तरगुणोंको धारण करे, सो ब्रती आवश्यक है ॥

यह बात जगत्प्रसिद्ध है और धर्मशास्त्र भा ऐसा ही कहते हैं कि हिंसा समान पाप और अहिंसा समान पुण्य नहीं है। यद्यपि भेद विवक्षासे अनेक प्रकारके पाप कहे जाते हैं, तो भी यथार्थमें सब पापोंका मूल एक हिंसा ही है, इसीके विशेष भेद भूठ, चोरी, व्यभिचार और अतितृष्णा हैं इसा कारण आचार्यों ने शास्त्रोंमें जहा तहा इन पापों पापोंके निवारणकी उपदेश किया है। श्रीउमास्वामीजीने तत्वाथसूत्रमें इन पापोंके त्यागरूप पाचही व्रत कहकर उनके अणुव्रत, महाव्रत दो भेद किये हैं। यथा— 'हिंसावृत्तस्त्येयात्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतं' 'देशसर्वतोऽणुमहती' अथात् हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहका त्याग, सो व्रत है, ये अणुव्रत, महाव्रत दो भेदरूप है ॥ एकदेश पंच-पापों का त्याग अणुव्रत और सर्वदेश पंच पापका त्याग महाव्रत कहलाता है ॥

पंच पापोंका त्याग जब बुद्धिपूर्वक अथात् भेदज्ञान (सम्यक्त्व) पूर्वक होता है तभी उसे व्रत संज्ञा हाती है। इन व्रतों को अपने द्रव्य, क्षेत्र काल भावादि अंतरग वा बाह्य सामग्री की योग्यता देख धारण करके भले प्रकार निर्णय पालना चाहिये कदाचित् किसी प्रबल कारणवश व्रत भंग हो जाय तो प्रायश्चित्त लेकर शीघ्र ही पुन स्थापन करना उचित है ॥

गृहस्थ थावक प्रत्याख्यानावरण कपायके क्षयोपशमके अनुसार अणुव्रत धारणकर सकता है। इसके महाव्रत धारण करने

अंगन प्र० म कहे हुए त्याग आवश्यक मूलगुण है और व्रत-प्रतिष्ठा में कहे हुए उत्तरगुण है ॥

के योग्य कषाय नहीं घटो, इससे सर्वथा आरम्भ, विषय-कषाय त्यागनेको असमय है ॥

व्रतप्रतिमामें पचाणुव्रत तो निरतिचार पलते हैं (रत्न-वरुण-व्रत-काचार और सुभाषितरत्नसंदोहका भावक धर्म) । शेष तीन गुणव्रत और चार शिवाव्रत (ये मत्तशील) यादिकी नाइ व्रतरूप क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । इनमें तीन गुणव्रत तो उपर्युक्त पंच ऋणव्रतोंमें गुणकी वृद्धि करते और चार शिवाव्रत हैं महाव्रतोंकी हृद तक पहुँचाते हैं । भाषा—यद्यपि व्रता जहातक समर्थ हो इनको भी दोषों में वचाता है । तथापि ये सप्तशील व्रतप्रतिमामें निरतिचारकनहीं होते । ये पचाणुव्रत, ३ गुणव्रत ४ शिवाव्रत मिलकर १२ व्रत कहलाते हैं । उनका नाम तदर्थसूत्रानुसार—पंच

ॐ यहा काइ शका कि व्रतप्रतिमाम ही य १२ व्रत एक साथ निरतिचार होने चाहिये, क्योंकि १० व्रतोंके अतीचारोंका वर्णन तथाय सूत्र में एक ही जगह व्रतोंके प्रकरण में किया है । उसका समाधान—एक ही स्थान पर वर्णन करना ता प्रकरणक वश होता है यहा स्वतन्त्र रूप बताना था, प्रतिमाओंका वर्णन नहीं करना था इसलिए जहा प्रकरण आया सबका एक साथ वर्णन कर दिया । दूसरे यदि बारहों व्रत दूसरी प्रतिमामें ही निरतिचार हा जावें, तो आनेकी सामायिकादि प्रतिमा व्यर्थ ठहरें, क्योंकि तीसरासे ग्यारहवीं प्रतिमातक इन सप्तशीलों के निरतिचार पालनेका ही उपदेश है यही बात सर्वाधिकार तथा स्वामिकार्तिक्यानु० में भाषा टीकाकार प० जयचन्द्र जी ने कहा है । यथा—व्रतप्रतिमा में पचाणुव्रत निरतिचार हाते । तीसरास सामायिक और चौथीसे शोधघातवास निरतिचार होते । पाचवींमें भोगोपभागके अतीचार दूर होते और ग्यारहवीं तक क्रमशः भोगोपभाग घटाकर त्यागकर दिए जाते हैं । अष्टमी में आरम्भका सबथा त्याग होनेसे पचाणुव्रतको पूरी २ दृढता पहुँचती तथा दिग्विरति, देशविरति निरतिचार पलता है ।

अगुणव्रत—हिंसा, झूठ, चोरी का एकदेशत्याग, परस्त्री का त्याग और परिग्रहप्रमाण । तान गुणव्रत—दिग्विरति देशविरति अन्धदृष्टिविरति । चार शिक्षाव्रत— सामायिक, प्रोषधोपवास, ओगोपभोगपरिमाण अतिधिसविभाग ॥

तीन शल्याका वर्णन ।

प्रगट रहे कि व्रतोंकी धारण करने वाला पुरुष मिथ्या, माया, निदान इन तीनों शल्यरहित होना चाहिये, जैसा कहा है "नि शल्यो व्रती" ॥

(१) मिथ्याशल्य—जो धर्मस्वरूपका ज्ञाता नहीं, अर्थात् ससार और मसारके कारण तथा मोक्ष और मोक्षके कारणों को नहीं जानता अथवा विपरीत जानता या सन्देहयुक्त जानता है, इन पर जिनका दृढ़ विश्वास नहीं है और न व्रत धारण करने का अभिप्राय समझता है, ऐसा मिथ्यात्वी पुरुष दूमरोंकी देखा देरी और या किसी अभिप्रायके वश व्रतोंका पालन करने वाला अप्रती ही है । जो पुरुष तत्त्वभ्रान्ती हाकर आत्मकल्याण के अभिप्रायसे व्रत धारण करता है वही मोक्षमार्गी, पापोंका त्यागी सच्चा व्रती कहलाता है ॥

(२) मायाशल्य—जिनके मनके विचार और, ध्यान

नवमीमें परिग्रहत्याग होनेसे अतिधिसविभाग निरतिचार चलता है । दशमीमें अनुमतिप्रायसे अनयदृष्टवत निरतिचार हो जाता है । इस तरह सार्वा शील निरतिचार होने से अगुणव्रत महाव्रत की परिणति को पहुँच जाते हैं । शिवाय इससे वसुनन्दिभावकाचार में भोगप्रमाण, उपभोग प्रमाण, अतिधिसविभाग सल्लेखना ऐसे चार शिक्षाव्रत कहे हैं, सामायिक, प्रोषधोपवासका व्रतोंमें न कहकर प्रतिमा ही कहा है, ऐसी दशा में १२ व्रतों का निरतिचार चलना कैसे सम्भव हो सकता है ॥

की प्रवृत्ति और, तथा कायकी चेष्टा और हो, उसे पापोंको गुप्त रखनेवाले, मायाचारी पुरुषका दृमरोंके दिखानेके लिए अथवा मान-यज्ञाई लोभादिके अभिप्रायसे व्रत धारण करना निष्फल है। वह उपरसे (दिम्बाऊ) प्रती है परन्तु अंतरंगमें उस पापसे घृणा नहीं, इस कारण ठगवृत्ति होनेसे उसे उलटा पापका धंध होता है तथा तिर्यचादि नीचगतिकी प्राप्ति होती है।

(3) निदानशून्य—जो पुरुष आगामी सासारिक विषय भोगोंकी यात्राके अभिप्रायसे व्रत धारण करता है, सो यथार्थमें व्रता नहीं है। क्योंकि व्रत धारण करनेका प्रयाजन तो सासारिक विषय-भोगों अथवा आरम-परिमहोंसे विरक्त होकर आत्मस्वरूपमें उपयोग स्थिर करनेका है, परन्तु निदानबंध करनेवाला उलटा पापोंके मूल विषय भोगोंकी मात्र इच्छा करके उनकी पूर्ति के लिए ही व्रत धारण करता है। अतएव ऐसे पुरुषके याज्ञव्रत होते हुए भी अंतरंग मात्र लोभकषाय होनेके कारण पाप हीका धंध होता है। भावार्थ—यथार्थमें उपर्युक्त तीन शल्योंक त्याग होन पर ही व्रत धारण होसकते हैं, अन्यथा नहीं ॥

वाह्यव्रतों का वर्णन

अथ यहा पचासुव्रत, तात्र गुणव्रत और चार शिजाव्रताका विशेष वर्णन किया जाता है तथा हरएक व्रतके पाच २ अतीचार वा पाच २ भावनायें फही जाती हैं। ये भावनायें (चिन्ताके विस्तारनमे व्रत टूट होते और निर्दोष पलते हैं) सर्वदेश महाव्रतोंको और एकदश अगुव्रतोंको लाभ पहुंचाता है। सूत्रकारोंन भी लहा व्रतोंके महाव्रत, अगुव्रत दो भेद बताये हैं, इसलिये इन भावनाओंका देशव्रत, महाव्रत दोनोंसे यथासभव सम्यग्ज्ञानना चाहिये ॥

अहिंसागुणव्रत

“प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” प्रमत्तयोग अर्थात् कषायोंके वश होकर प्राणोंका नाश करना सो हिंसा है। वहाँ मिथ्यात्व, धर्मयम, कषायरूप परिणाम होना सो भावहिंसा और इन्द्रिय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु प्राणोंका विध्वंस करना सो द्रव्यहिंसा है। जिस प्रकार जीवको स्वयं अपनी भाव हिंसाके फलसे चतुर्गतिमें भ्रमण करते हुए नाना प्रकार दुःख भोगने पड़ते हैं और द्रव्यहिंसा (शरीरसे आत्माका बलात् वियोग अर्थात् मरण) होनेसे अतिकष्ट सहन करना पड़ता है, उसीप्रकार असुरोंके द्रव्य और भाव प्राणोंकी हिंसा करनेसे भी तीव्र कषाय और तीव्र वैर उत्पन्न होता है जिससे इसे जन्म जन्मांतरोंमें महान् दुःखकी प्राप्ति होती है ॥

जो जीव संसार-परिभ्रमणसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं उन्हें मदा स्व-पर दयापर दृष्टि रखना चाहिये। जो स्वदया पालन करते हैं उन्हींसे बहुधा नियमपूर्वक परदया पालन हो सकती है। अतएव स्वदयानिमित्त विषय कषाय घटाना योग्य है और परदयानिमित्त किमी भी जीवको कषाय उत्पन्न करना या शारीरिक कष्ट देना कदाचित् योग्य नहीं ॥

जिस प्रकार भूठ, चोरी आदि सब पापोंमें हिंसापाप शिरमौर और सबका मूल है उसी प्रकार सत्य अचौर्यादि धर्मोंमें अहिंसा धर्म शिरमौर है। भावार्थ—पापोंका सब परिवार हिंसाकी पर्याय और पुण्यका सब परिवार अहिंसाकी पर्याय है।

इस विषयमें जब आत्माकी चैतन्यशक्तिकी अपेक्षा देखा जाता है तो एकेन्द्रियसे लेकर वंचेन्द्रिय पर्यंत बनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि सभी जीव चैतन्यशक्ति-युक्त हैं, इस नातेसे छोटे-बड़े सब जीव आपसमें भाई २

हैं, ऐसी दशामें किसी भी जीवको घघ करना भ्रातृवधके समान महा पापवधका कारण है ॥ दूसरे अनादिकाल संसारमें से भ्रमते हुए जीवोंके अनेकवार आपसमें पिता, माता, भ्राता, पुत्र, स्त्री बहिन, बेटी आदिके अनेक नाते हुए, इसलिये उनको कष्ट देना उनका घघ करना, धर्मपद्धति एवं लोकपद्धतिसे सर्वथा विरुद्ध है। तीसरे, जब कोई अपना छोटासा भी शत्रु (जिसका अपाने कभी थोडासा धुरा किया हो) होता है तो मनमें सदा उसकी तरफ की चिंता लगी रहती है। भला फिर जब सद्दुष्टों जीवोंका मिल्यप्रति चलते, उठते बैठते विध्वंस किया जाय बाधा पहुँचाई जाय ता उनसे शत्रुता उत्पन्न करके निश्चिन्ततापूर्वक धर्मसाधन करना कैसे सम्भव होसकता है ? कदापि नहीं। चौथे जिस जीवको दुख दिया जाता या मारा जाता है वह नियम करके बदला लेने को तत्पर होता है, चाहे, उसमें बदला लेनेकी शक्ति हो वा न हो, इसलिये जिन जीवोंको तुच्छ व निर्बल समझकर हिंसाकी जाती है, वे जीव इस पर्यायमें व अय पर्यायमें अवश्य दुःख देंगे अथवा दूसरेजीवोंके घघ करनेके लिये जो कषायरूप परिणाम होता है उससे जो पापकर्मका घघ होता है उसकी उदय भव स्थामें अवश्यमेव दुःखके कारण उत्पन्न होंगे। इसप्रकार हिंसा को महापाप तथा जीवका परम दुःखदाई बैरी जान त्यागनेका दृढ़ संकल्प करना सो "अहिंसाव्रत" है।

बुद्धिमानोंको हिंस्य हिंसक-हिंसा हिंसाफलके स्वरूपको मली भाति जानकर विचारपूर्वक प्रवर्तना योग्य है क्योंकि अन्तरंग-कषाय-भावों और बाह्य प्राणवधके भेदसे हिंसाके अनेक भेद होते हैं। यहाँपर कुछ भेद लिखे जाते हैं, सभीमें बहुधा प्रमत्तयोगकी मुख्यता रहती है, इसलिये प्रमत्तयोग होनेके निमित्त कारणोंको दूर करनेमें प्रयत्नशील होना धर्मप्रेमियोंका कर्तव्य है ॥

(१) सावधानीपूर्वक रामनादि किया करते हुए कर्मयोग

से यदि कोई जीव पावतले आकर पीड़ित भी हो जाय, तो उस दशार्थ प्रमत्तयोगके अभावसे हिंसाका दोष नहीं लगता। यदि असावधानी रहे और कोई जीव न मरे, तोभी प्रमत्तयोग होने के कारण हिंसाकृत पाप लगता है।

(२) जिनके हिंसा त्यागका नियम नहीं है उनके हिंसा न करते हुए भी तत्सम्बन्धी पापका आसन्न हाता रहता है। नियम होने पर फिर तत्सम्बन्धी आसन्न नहीं होता ॥

(३) कृपायभावोंकी तंत्रता, मन्दता एवं वासनाके अनु-सार किसीको तीव्र, किसीको मन्द, किसीको हिंसा करनेके पहिले किसीको करते समय और किसीको हिंसा कर चुकनेपर हिंसाका फल प्राप्त होता है ॥

(४) कभी ऐसा होता है कि एक पुरुष तो हिंसा करता फल अनेक पुरुष भोगते हैं। जैसे, किसीको फामी लगते देख बहुत लोग कारित अनुमोदनके दोषसे हिंसाके फलके भागी होते हैं ॥

(५) कभी ऐसा होता है कि हिंसा तो बहुत लाग करते हैं परन्तु फलका भोक्ता एक ही होता है। जैसे, सेनाके लड़ते हुए सामान सम्बन्धी पापका भागी राणा होता है ॥

(६) यदि कोई पुरुष ऐसा कहे कि मेरे अन्तरग परिणाम शुद्ध हैं, इसलिए दाह्य आरम्भ हिंसा करते हुए, तथा परिग्रह रग्यते हुए भी मुझे काइ पाप नहीं लगता, सा ऐसा कहना ठीक नहीं। उसके परिणाम कदापि शुद्ध नहीं रह सकने, क्योंकि उसके ये सब कार्य बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करनेसे ही हो रहे हैं ॥

(७) यदि कोई जीव किसीका भलाकर रहा हो और कम-योगमे बुरा होजाय, तो उस पुरुषका ही फल होगा। इसी प्रकार यदि कोई जीव किसीकी बुराईका प्रयत्नकर रहा हो और कमयोगसे भला हो जाय, तो उसे पाप ही का फल लगेगा ॥

(८) कोई कोई कहते हैं कि साग तथा अन्नके अनेक दानों को भक्षण करनेकी अपेक्षा एक जीवका मांस भक्षण करनेमें अल्प पाप है, क्योंकि जीव जीव तो समान हैं, सो ये समझ ठीक नहीं। अन्तरंग ज्ञान प्राण और बाह्य शारीरिक प्राणोंके घातकी अपेक्षा एकेद्रोकी हिंसासे वेइन्द्रोकी हिंसामें असख्यात गुणा पाप वा निर्दयता होती है इसी प्रकार क्रमसे तेइन्द्रो, चौइन्द्रो, पचेन्द्रोकी हिंसामें पाप वा निर्दयताकी अधिकता जानो अतएव अन्न-साग भक्षणकी अपेक्षा मांसभक्षणमें अनन्तगुणा पाप व निर्दयपना विरोध है।

(९) असह्य दुःखसे पीड़ित जीवको देख शीघ्रही दुःखसे छुटजानेका वदना करके गोली, तलवार आदिसे उसे मार डालना अज्ञानता है, क्योंकि उस जीवके मारडालनेपर भी जिस पापके फलसे उसे तीव्र दुःख उत्पन्न हुआ है उस पापके फलसे उसे छुडाना किसीके आधीन नहीं है। ये दुःख, उस जीवको इस पयायमें नहीं, तो अगली पर्यायमें भोगने ही पड़ेंगे। मारनेवाला अपनी अज्ञानता वश व्यर्थ ही हिंसाफलका भागी होता है, क्योंकि अति दुःखी होते हुए भी कोई जीव मरना नहीं चाहता, ऐसा हालतमें उस मारडालना, प्राणघात करना है।

(१०) कई लोग ऐसी शका करते हैं कि जैनधर्ममें भी तो मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठा करना आदि आरम्भ करनेका उपदेश है और इन कामोंमें हिंसाकृत पाप हाता ही है फिर जैनी लोगों का अहिंसा धर्म कैसा ? उसका समाधान-जैनी गृहस्थ लोग धर्मसाधनके अभिप्रायसे अर्थात् जहा १०-२० गृहस्थ-जैनियोंके घर हों और उनके धर्मसाधनके लिये धर्मसाधनके योग्य स्थान न हो, ऐसी जगह आवश्यकता जान धर्मबुद्धिसहित, स्थावि, काम, पूजाकी इच्छारहित, न्यायपूर्वक कमाये हुए द्रव्यसे भगवत्

घटाकर यत्नाचारपूर्वकः मन्दिर बनवाते हैं। इसलिये शुभ परिणामोंके कारण उसमें महान् पुण्यका बन्ध होता है, सावधानी रखते हुए भी किंचित् आरम्भकहिंसा जनित अल्पपाप उस महान् पुण्यके सामने समुद्रमें विपकी वणिकाके समान बुझ भी विगाह करनेको समथ नहीं होसकता, क्योंकि जिन मन्दिर बनानेमें सासारिक विषय-पाप दूर करने तथा मोक्ष प्राप्तिके कारण वीतरागता विज्ञानतासी मामग्री मिटाई जानेमें पुण्य बहुत और यत्नाचारपूर्वक प्रवर्तनसे आरम्भकहिंसा अल्प होती है। सिवाय इसके ऐसे महान् पुण्यके कार्यमें द्रव्य व्यय करनेसे लोभ कषायरूप अन्तरंग हिंसारा त्याग होता है, क्योंकि वह द्रव्य विषय-कषायके कामोंमें न लगकर पापोंकी निवृत्ति और महान् सुकृतकी उत्पत्तिमें लगता है। इसी कारण शास्त्रोंमें पुण्यप्रधानी करनेवाली पूजा प्रतिष्ठादि आरम्भ जनित शुभ क्रियाएँ गृहस्थके लिये करनेका उपदेश है। हा। जहाँ आवश्यकता न हो और केवल अपने नाम या मान बढ़ाई आदि के अभिप्रायसे यत्नाचाररहित हाकर मन्दिर बनाया जाय और उसमें धर्मसाधन न किया जाय, तो केवल पाप बंधनका कारण हो सकता है ॥

(११) कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि धर्मके निमित्त की हुई हिंसा पापका कारण नहीं, किन्तु पुण्यका कारण है सो उनका ऐसा कहना मिथ्या है। हिंसा तो त्रिलोक त्रिकालमें पुण्य

छपानी छानकर लगाना, गीला चूना-मिट्टा आदि बहुत-दिनोतक नहीं पड़ा रहने देना, रात्रिके अचेरेमें काम नहीं चलाना, बीब-बन्दु बचाकर काम चलाना, सदा बीब-रचाके परिणाम रखना, मजदूरों की मजदूरी बराबर देना आदि सब काम विवेकपूर्वक करना यत्नाचार कहलाता है। इसी तरह पूजा प्रतिष्ठादि सब कामोंमें यत्नाचार रखना चाहिये ॥

रूप हो ही नहीं सकती, पापरूप ही है। यदि हिंसा ही पुण्यका कारण हो तो अहिंसा धर्म व्यर्थ ही ठहरे, और देवी-देवताओं के निमित्त बध करने वाले ही पुण्यवान् ठहरे, सो जहा जीवोंको निर्दयतापूर्वक दण्ड दिया जाता है वहा पुण्य होना कदापि सम्भव नहीं होता। हा ! पुण्यके कार्योंमें यत्नाचारपूर्वक प्रवर्तते हुए भी जो अनुद्धिपूर्वक अल्पहिंसा हो जाती है वह पुण्य की अधिकताके कारण कुछ शुभार नहीं की जाती, तो भी बुरी है। हरएक कार्य में कष्टायकी हीनता अधिकता, परोपकार पर पीड़ा तथा दया-निर्दयताके अनुसार पुण्य-पापका बध होता है।

इस प्रकार अनेक नयोंसे हिंसावृत्त पापोंके भेदाको समझ त्याग करना सच्चा 'अहिंसाप्रव' कहलाता है ॥

यद्यपि हिंसा सर्वथा त्यागने योग्य है, तथापि गृहस्थाश्रममें रहकर गृहसम्बन्धी पट्टकारके त्रिये विना चल नहीं सकता। गृहस्थोंको चक्कीसे पीसना, छगलीमें कूटना, चूल्हा जलाना, बुहारना, पानी भरना तथा द्रव्योपर्जनके लिये धधा करना ही पढ़ता है, ऐसी दशामें स्थावरहिंसा तथा आरम्भसम्बन्धी त्रसहिंसाका त्याग उनके लिये अशक्यानुष्ठान है, वे इसके त्यागनेको असमर्थ हैं, वो भी त्रसहिंसाकी बात तो दूर ही रहे वे व्यर्थ स्थावरकायकी भी हिंसा नहीं करते। इसी कारण शास्त्रोंमें जहा वहा गृहस्थको स्थूलहिंसा अर्थात् सकल्पी-त्रसहिंसाका त्यागी अणुघृती कहा है ॥

प्रगत रहे कि हिंसा*सकल्पी आरम्भीके भेदोंसे दो प्रकार

ॐ श्री सारचतुर्विंशतिका (मूल) में हिंसाके सकल्पी और अरम्भी के सिवाय उद्यमी और वितोधी ये दो भेद और भी कहे हैं ॥ (१) उद्यमी—आजीविका के धधोमें यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तते हुए अनिच्छा पूर्वक जो हिंसा होती है ॥ (२) वितोधी—राज्य कार्यादिमें जो हिंसा होती है ॥

की है जिसका स्वरूप नीचे कहा जाता है ॥

(१३) सकल्पीहिंसा—किसी व्रसजीवको आपसकल्प करके मारना अर्थात् शरीराभित प्राणोंका घात करना, दूसरोंसे मर घाना अथवा जान घूमकर मारनेका विचार करना, सो सकल्पीहिंसा कहलाती है ॥

(२) आरम्भीहिंसा—गृहमन्त्रधी पंचसून—चक्की-उखली आदि की क्रियाओं—अथवा आजीविकाके धंधोंमें हिंसासे भय भीत होते हुए तथा सावधानी रखते हुए भी जो हिंसा होजाय सो आरम्भीहिंसा कहलाती है ॥

प्रगट रहे कि व्रती भावक संकल्पीहिंसा कदाचित् भी नहीं करता, यहातक कि संकल्प करके हिंसा, सर्पादि हिंसक-जीवोंको भी नहीं मारता, ऐसा सागारधर्माश्रममें स्पष्ट कहा है। यद्यपि संकल्पीहिंसा दार्शनिकभावक भी नहीं करता तो भी अतीचार दोष लगानेके कारण उसे व्रत संज्ञा नहीं हो सकती, यहा अतीचारोंका भी नियमपूर्वक त्याग हाजाता है। प्ररनोत्तरभावका-धारमें भी कहा है “व्रत प्रतिमाधारी भावक, शत्रु आदिको मूकी-लाठी आदिसे भी नहीं मारता है तो सिंह, शत्रु आदिको प्राणरहित कैसे करेगा ?” पुन शत्रुओंम यह भी कहा है कि यदि कोई आरम्भमें यत्नाचारपूर्वक न प्रवर्ते, तो उसकी आरम्भी हिंसा सकल्पीके भावको प्राप्त होती है, अतएव गृहस्थको “व्रस हिंसाको त्याग वृथा थावर न सँघारे” इस वाक्यके अनुसार चलना चाहिये अर्थात् सकल्पी व्रसहिंसाके त्यागके साथ साथ व्यर्थ थावरहिंसा भी न करना चाहिये ॥

नोट—वे दोनो भेद सामान्य रूपसे आरम्भी हिंसामें गभित हो सकते हैं ॥

अहिंसाणुग्रत के पचातीचार ।

(१) वध—किसीको लाठी, मूका, कोड़ा, चाबुकसे मारना । यहा शिवासे बालक तथा अपराधी पुरुष आदिको दंड देना गिन्तीमें नहीं है ॥

(२) वध—इच्छित स्थानको जाते हुए किसीको छेड़ना, रोकना या रोककर बाधना, कैद करना । यहा बालक गाय, भै सादिको घरमें बाधना गिन्तीमें नहीं है परन्तु इतना अवश्य है कि वे इस तरह न बाधे जावें, जिससे उन्हें किसी प्रकारकी पीड़ा हो ॥

(३) छेद—नाक फोड़ना, पाव तोड़ना, अगभग करना, बेल बधिया करना । यहा बालकोंका कर्ण छेदन न लेना ॥

(४) अतिभारोपण—गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर प्रमाणसे अधिक बोझा लादना ॥

(५) अन्नपान विरोध—खाने-पीनेको समयानुसार न देना, भूखों-प्यासों मारना ॥

इन पंच अतीचारोंके सजन से अणुग्रत निर्दोष पलता है, यदि अतीचार लगे हो व्रत सदीप होजाता है, अतएव अतीचार दोष न लगने देना चाहिये ॥

अहिंसाणुग्रतको पंच भावना × ।

(१) मनोगुप्ति—मनमें अयावपूर्वक विषय भोगनेकी

× बार बार किसी बातके स्मरण करनेको, पुनरुत्ति करनेको भावना कहते हैं । भावनाओंके बार बार चिन्तवन करनेसे परिणामोंमें

वाह्या, दूसरोंका इष्टनियोग हानि, तिरस्कार चितवन आदि दुष्ट संकल्प विकल्प न करना ॥

(२) उचनगुप्ति—हास्य, बलह, विवाद, अपवाद, अभिमान तथा हिंसाके उत्पन्न करनेवाले वचन न बोलना ॥

(३) ईर्यामिति—प्रसजीवाकी विरायना रहित हरिव्रण, कर्दमादिको छाड़ देस शोध, धीरतासे यत्नाचारपूर्वक गमन करना षटना, उतारना उबलपन करना, जिससे आपको वा दूसरे जीवोंकी बाधा तथा हानि न हो ॥

(४) अदान निक्षेपय समिति—हरएक वस्तु-भात्र आदि वस्तुसे उठाना, धरना, जिसमे अपना वा पर की हानि न हो, आपको वा परको सकलेश वा शारीरिक पीडा न हो ॥

(५) आलोकित पान भाजन—अतरंगम द्रव्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता आयोग्यता देखकर और बाह्यमें दिवस में, उद्योतमें, नेत्रांसे भलीभाति देख-शोध आहार करना, जल पीना ॥

इन पच भावनाओंका सदा ध्यान रखनेसे व्रतोंमें अधिकाधिक गुणाकी प्राप्ति होती है। जैसे औषधिमें सौंठ या पानके रसकी भावना देनेसे तेजी बढती है, वैसेही वायलाआके चितवन करनेसे व्रत निर्मल जोता है और दोष नहीं लगने पाते ॥

निमलता, व्रतोंमें एता होती है। अशुभघ्यान का अभाव और शुभ भावोंकी वृद्धि होती है। अतत्वायसूनजीमें पाचों व्रतोंकी पांच २ भागना सामायरूपस कही गई है उनका अणुव्रतों में एक उपदेश और महा व्रतोंमें सबदेश समझना चाहिये। यहां पर रत्नकर डभावकाचारके भाषा-बीकाकार प० सदाशुभजीने कथनानुसार पचाणुव्रतोंकी भावना कही गई है ॥

जो लोग इस प्रकार भलीभांति अहिंसाऽणुघ्नके स्वरूपको जान अंतरंग कपायभाव व बाह्य आरंभी-असहिंसा नहीं करते, वे ही सच्चे अहिंसाऽणुघ्नके पालक एव स्थूल-हिंसाके त्यागी हैं ॥

२ सत्याणुघ्न ।

"प्रमत्तयोगादसदभिधानमनृतत्" अर्थात् कपायभाव पूर्वक अथवा भाषण करना असत्य कहलाता है । जैसे-होतेको धन होता या भलेको घुरा कहना अथवा धनहातेको होता या घुरेको भला कहना, ये सब असत्य हैं । पुन ऐसे सत्यवचनको भी असत्य जानना, जिसके बोलनसे दूसरोंका अपवाद, विगाड या घात हो जाय, अथवा पंच पापमें प्रवृत्ति हो जाय, क्योंकि ऐसे भाषण करनेवालेके वचन सत्य होते हुए भी चित्तवृत्ति पापरूप ही रहती है । इसी प्रकार जिस वचनसे भलाइ उत्पन्न हो, पापसे बचाव हो, वह वचन असत्य होते हुए भी बोलने वालेके शुभ विचारोंका द्योतक है इसलिये सत्य है । इस प्रकार असत्यका स्वरूप भलीभांति जान उपर्युक्त प्रकार स्थूल असत्यका त्याग करना सो सत्याणुघ्न कहलाता है ॥

हिंसाके समान असत्य भी बड़ा भारी पाप है, एक झूठके बोलने पर उसकी पुष्टताके लिये सैकड़ों झूठे प्रमाण इकट्ठे पड़ेते हैं, जिससे आकुलता-व्याकुलता बढ़कर स्वात्महिंसाके साथ साथ कभी कभी स्वशरीर घात करनेका कारण भी उपस्थित हो जाता है । असत्यवादी दूसरोंको मानसिक एवं शारीरिक कष्ट तथा हानि पहुँचाकर परद्रव्य भाव--हिंसाका भागी होता है । जिस प्रकार अपनेस कोई झूठ बोले, घोखा दे तो अपने हृदयमें अति दुःख होता है, उसी प्रकार किसीमें आप झूठ बोलें या धाँगा दें, तो उनको भी दुःख होना समझें ।

अतएव असत्य भाषणमें हिंसाकृत दोष निश्चय करके इसे सर्वथा तजना योग्य है। असत्यभाषणसे लोरुमें निन्दा होना, राज्यसे दूख मिलना आदि अनेक दोष उत्पन्न होते और परलोक-म कुगति होती है। इसके विरुद्ध सत्यभाषणसे लोकमें प्रामाणिकता, यश, बड़प्पन तथा लाभ होता और परलोकमें स्वर्गादि सुखोंकी प्राप्ति होती है ॥ असत्यके विरोध भेद यद्यपि अनेक हैं तथापि सामान्यतः ४ भेद हैं ॥

(१) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे होती (छती) वस्तुको अन होती कहना (२) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अनहोती वस्तुको होती कहना (३) कुत्रका कुत्र कह देना (४) गदितवचन अर्थात् दुष्टताके वचन, चुगलीरूप वचन, हास्यरूप वचन, मिथ्या—भ्रद्धानके वचन, कठोरवचन, शास्त्रविरुद्ध वचन, व्यथ ककवा, विरोध बढ़ानेवाले वचन, पापरूप वचन, अप्रिय वचन कहना ॥

यद्यपि गृहस्थाश्रमी पुरुष भोगोपभोगके साधनमात्र सावध वचनके त्यागनेकी अममर्थ है, तो भी यथासम्भव इसमें भी असत्य भाषणका प्रयोग नहीं करता, शेष सर्व प्रकारके असत्य का त्यागी होनेमें सत्याणुप्रता हो सकता है। हरएक मनुष्यकी चाहिये, कि जिससे परजीवका घात हो, ऐसे हिंसक वचन न कहे, जो दूसरोंको कड़वे लगे अथवा क्रोध उरजाव, ऐसे कर्कश वचन न बोले दूसरोंको चढ़ेग, भय, शोक, बलह उत्पन्न करने वाले निष्ठुर वचन न बोले, दूसरोंके गुण भेद प्रगट करने वाले अथवा जिससे किसीकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो, ऐसे वचन न बोले सदा दूसरों हितकारी प्रमाणरूप, सत्तोप उप-जाने वाले, धर्म को प्रकाशित करने वाले वचन कहे।

प्रगट रहे कि अनृतवचनसे सवथा त्यागी महामुनी तथा एक देशत्यागी भावक, अन्य श्रोतागणोंके प्रति चारम्ब्याः ह्यो

पादेयका उपदेश करते हैं, इस लिये उनके पाप निषेधक वचन, पापी पुरुषोंको निष्ठुर और कटुक लगाने हैं। तो भी प्रमत्तयोग-के अभावसे उन वक्ताओंको असत्य भाषणका दूषण नहीं लगता, क्योंकि प्रमादयुक्त अयथार्थ भाषण असत्य कहलाता है।

सत्याणुवतके पचासीचार ।

(१) मिथ्योपदेश—शास्त्रविरुद्ध उपदेश देना अर्थात् उपदेश तो सत्य हो परन्तु द्रव्य क्षेत्र-काल भावके विरुद्ध हो, धर्म का बाधक हो ॥

(२) रहोभ्याख्यान—किसीकी गुप्त बात प्रगट करना अथवा स्त्री पुरुषोंकी गप्त चेष्टाको प्रगट करना ॥

(३) कूटलेखक्रिया—भूठी बात लिखना या अग्यके नामसे उसकी आज्ञा बिना सत्य भी लिखना, भूठी गवाही देना ॥

(४) न्यामापहार—किसीकी धरोहर रक्खी हो और वह भूलकर कम रक्खी हुई बचावे या कम मागे तो कम ही देना ॥

(५) साक्षर मन्त्रभेद—किसीके अभिप्रायको उसकी किसी चेष्टा द्वारा जानकर औरों पर प्रगट करना ॥

यद्बुधा लोग इन पञ्च अतीचारोंमें कुछ भी दोष न समझकर और माधारण गीतिसे लौकिक पद्धति समझकर अतीचाररूप काम करते हैं परन्तु स्मरण रहे कि ये कार्य सत्याणुवतको दूषित करने वाले हैं। इतना ही नहीं किन्तु इनके बार २ अर्थात् करनेसे सत्याणुवत भंग हो जाता है। इसलिए इन दोषोंको। बचना चाहिये ॥

सत्याणुव्रतकी पंच भावना ।

(१) क्रोधत्याग—क्रोध नहीं करना, यदि किसी बात प्रयत्न कारणसे क्रोध उत्पन्न हो जाय तो विवेकपूर्वक उसे दमन करना, मौन धारण करना ॥

(२) लोभत्याग—जिससे असत्य प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोभको छोड़ना ॥

(३) भयत्याग—जिससे धर्मविरुद्ध, लोकविरुद्ध वचन में प्रवृत्ति हो जाय ऐसा धन विगाड़ने, शरीर विगाड़नेका भय नहीं करना ॥

(४) हास्यत्याग—किसीकी हँसी-मसखरी नहीं करना, हास्यके वचन नहीं कहना ॥

(५) अनुवीचि भाषण—निन सूत्रसे विरुद्ध वचन न बोलना ॥

इन पञ्च भावनाओंकी सदा स्मृति रखनेसे असत्य भाषण से रक्षा होती है और सत्याणुव्रत निर्मल होता है । इसलिये जो पुरुष सत्याणुव्रतको निर्दोष पालना चाह, वे सदा इन पञ्च भावनाओंको भाते रह, जिससे लारु-परलायमें सुखके भागी हों ॥

अचोर्याणुव्रत ।

‘प्रमत्तयोगाददत्तादान स्तेयम्’ कपायभावयुक्त होकर दूसरे का धन उमके दिये बिना या आज्ञा बिना लेना चोरी कहलाती है । चोरीके अथवा त्यागसे अचौर्य महाव्रत और एकदेश (स्थूल) त्यागसे अणुव्रत होता है । किसीके रखे हुए गिरे

हुए, भूले हुए तथा धरोहर रक्खे हुए द्रव्यको नहीं हरण करना और न उसके मालिककी आज्ञा बिना किसीको दे देना, इस प्रकार स्थूल चोरीका त्याग, सो अचौर्य अगुप्तत कहलाता है ॥

संसारमें धन ग्यारहवा प्राण है, धनके लिये लोग अपने प्राणोंको भी सङ्कटमें डालते नहीं डरते। रणसमाम, समुद्र, नदी, पर्वत, गहन वनादिमें जहा प्राणोंके नाशकी संभावना रहती है, वहा भी धनके लिए प्रवेश करते हैं, यदि चोर, ठगादि लूटने को आवें, तो प्राण देना कबूल करते हैं, पर धन देना कबूल नहीं करते, इस प्रकार धन को प्राणोंसे भा अधिक प्यारा समझने हैं, इस लिये जो पराया धन हरण करता है सो मानो प्राये प्राण ही हरण करता है और आप पापबंध करके अपने आत्मीक ज्ञान-दर्शन प्राणोंका घात करता है। चोरीसे इस भवमें राजदण्ड, जातिदण्ड, निंदा होती तथा परभवमें नीच गतियोंके दुःख भोगने पड़ने हैं ऐसा जानकर दृढ़ चित्त, शुद्ध बुद्धि पुरुषाको उचित है कि दूसरेकी भूली हुई अथवा मार्गमें पड़ी हुई वस्तु न लेवे। बल छद्मसे किसीका द्रव्य न लेव। अपने पास किसीकी धरोहर रक्खी हुई हो, उसे दया लेनेकी इच्छा न करें। किसीकी बहुमूल्य वस्तु अल्पमूल्यमें न लेवे। क्रोध मान-माया-लोभसे किसीका द्रव्य न लें और न लेन वालेको मला कह ॥

गृहस्थ अलाशयोंका बल तथा खानिकी मिट्टा या ऐसे फला दिक जो आम लोगोंके भोगोपभोगके लिये नियत किये गये हैं, बिना दिये ले सकता है तथा चारागाह जो आम लोगोंके निस्तार के लिये छोड़ दी गई हो, उसमें द्वार घरा सकता है। क्योंकि यह राजाकी तरफसे प्रजाके निस्तारके लिये नियत की गई है, हममें विरोध शक्त यह है कि किसीके रत्नाए हुए रोके हुए, ठेके पर दिए हुए जल, मिट्टी, फल, घास फूस आदिको स्वामीकी आज्ञा के बिना लेनेसे चोरीका दोष लगता है। किसी पुरुषके मरने पर

उसके धनका अपने तइ धारिस होना निरचय होते हुए भी उस धनको उस पुरुषके जीतेजी अपनाना या उसकी मरजीके बिना दूसरोंको दे देना किसीकी पंचायती या मुकद्दमा सच्चा अथवा झूठा फैसला करके रिश्वत लेना, किसीकी बहुमूल्यकी वस्तु जान धूमकर कम मोलमें ले लेना, अपने धन घरादिमें ये हमारा है या नहीं ? ऐसा सशय होते हुए भी ले लेना ये सब चोरी ही की पर्याएँ हैं, क्योंकि इन सबमें प्रमत्तभावका सद्भाव है। अतएव प्रत्येक गृहस्थको जल-मृत्तिका निन और नाहि कड़ू गहै अदत्ता” इस वाक्यके अनुसार अचौर्यत्रय पालन करना चाहिये ॥

अचौर्याणुत्रयके पंच श्रतीचार

(१) चौरप्रयाग—चोरीके उपाय बताना कि चोरी अमुक अमुक रीतिसे की जाती है या चोरी करने वालोंको सहायता देना ॥

(२) चौरार्थादन—चोरी किया हुआ पदार्थ ग्रहण करना, मोल लेना ॥

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम—विरुद्धराज्यमें जाकर अभ्यापपूर्वक लैन दैन करना, राज्यके कानूनको तोड़ना राज्यका महसूल चुराना। पुन रत्नकरण्डभाषकाचारमें विजोप कहा है अर्थात् राज्यके नियमको तोड़ना तथा राजाज्ञाके विरुद्ध काम करना ॥

(४) हीनाधिकमानोन्मान—नापने, तौलनेके गज बाटा दि कम-बढ़ रखना ॥

(५) प्रतिरूपकव्यवहार—बहुमूल्यकी चीजमें अल्प मूल्यकी चीज मिलाकर बहुमूल्यके भावसे बेचना ॥

बहुधा अनसमक व्यापारी लोग राज्यमें मालका महसूल नहीं चुकाते, बेचने-खेनेमें कम बट तोलने या दूधमें पानी, घीमें तेल आदि छोटा खरा मिलाकर बेचते हैं अथवा भूठे विज्ञापन (इश्तिहार) देकर लोगोंको ठगते, मालका नगूना कुछ और बताते और पीछे माल और कुछ देते हैं इत्यादि अनेक कपट धतुराई करते और इसे व्यापार बन्वा समझते हैं। सो ये सब भोरीका ही रूपांतर है। अतएव इन पंच अतीचारोंको अचौर्य-अणुव्रतमें दोष उत्पन्न करने वाले जान त्यागना योग्य है ॥

अचौर्याणुव्रतकी पंच भावना ।

(१) शून्यागारवास—व्यसनी, दुष्ट, तीव्र, कपायी कलह विमवाद करनेवाले पुरुषोंसे रहित स्थानमें रहना ॥

(२) विमोचितावास—जिस मकानमें दूसरेका भगड़ा न हो, वहा निराकुलतापूर्वक रहना ॥

(३) परोपरोधाकरण—अन्यके स्थानमें बलपूर्वक प्रवेश नहीं करना ॥

(४) मैत्र्यशुद्धि—अयायोपार्जित व्रथ द्वारा प्राप्त किया हुआ, तथा अमद्य भोजनका त्याग करना, अपने कर्मानुसार प्राप्त शुद्ध भोजनको लालसारहित, स-तोषसहित ग्रहण करना ॥

(५) सधर्माग्निसवाद—साधर्मो पुरुषोंसे कलह विमवाद नहीं करना ॥

इन पंच भावनाओंको सदा स्मरण रखकर अचौर्याणुव्रत दृढ़ रखना तथा और भी जिन कारणोंसे अचौर्य व्रत दृढ़ रहे, उन कारणोंको सदा मिलाते रहना चाहिए ॥

ब्रह्मचर्याणुव्रत ।

“प्रमत्तयोगान्मैथुनमब्रह्म” प्रमत्तयोग अर्थात् वेदकपाय-जनित भावयुक्त स्त्री पुरुषोंकी रमणक्रिया कुशील कहलाता है। इस कुशीलके त्यागको ब्रह्मचर्यव्रत कहते हैं। यथार्थमें ब्रह्म जो आत्मा उसमें ही आत्माके उपयोग (चेत-यभाव) की चर्या अर्थात् रमणक्रिया (गमनागमन) मत्तचा ब्रह्मचर्य है। उस सच्चे ब्रह्मचर्य अर्थात् आत्मामें उपयोगके स्थिर होनेको बाधक कारण मुख्यपने स्त्री है इस लिये जय सम्यग्ज्ञानपूर्वक स्त्रीसे विरक्त होकर कोई पुरुष मुनिव्रत धारण करता है, तभी आत्मा स्वरूपमें रमनेवाला साधु (आत्मस्वरूप या बाधक) कहलाता है। इसी कारण स्त्रीका मवथा त्याग करना व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा गया है। गृहस्थके इसनी अधिक वेदकपायकी मन्दता न होनेसे अर्थात् प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय होनेसे यह सवथा स्त्री त्याग करनेको असमर्थ है। ऐसी हालतमें वेद कपाय सम्वन्धी वेदनाकी उपशातिके लिये स्वदारस-तोष धारणा अर्थात् देव, गुरु, शास्त्र, एवं पत्नीकी साक्षीपूर्वक विवाही स्वस्त्रीके सिवाय और सब परस्त्रियोंका त्याग करना ही गृहस्थका ब्रह्मचर्य अणुव्रत है ॥

यद्यपि राजा, जाति तथा कुटुम्बके भयसे अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अभावसे (योग्यता न मिलने से) लोकमें व्यभिचार रुका हुआ है अर्थात् इन कारणोंसे लोग व्यभिचार सेवन नहीं करते, तो भी वह कुशीलत्याग व्रत नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें प्रमत्तयोगका अभाव नहीं है। जब इन उपयुक्त कारणोंके बिना सम्यग्ज्ञानपूर्वको कुशीलको धर्मका बाधक जान, पापके भयसे परस्त्रीको न छोड़ आप सेवन करे, न दूसरोंको सेवन करावे और न परस्त्री सेवीको भला समझे,

केवल अपनी विवाही हुई स्त्री में ही सन्तोष धारण करे, तभी सच्चा स्वदार सतीषी एवं कुशीलत्यागी कहला सकता है। उसे उचित है कि अपनी स्त्री सिवाय अन्य अपनेमे छोटीको पुत्री समान, बराबर चालीको बहिन समान और बड़ीको माता समान जान कदापि विकार भाव न करे ॥

विचार करनेकी बात है कि जब कोई पुरुष किसीकी स्त्री, मा, बहिन या बेटकी तरफ कुदृष्टिसे देखता, हंसता या कुचेष्टा करता है तब उसके चित्तमें इतना असह्य क्रोध तथा दस उत्पन्न होता है कि वह दोषके मारने मरनेको तय्यार हो जाता है, यही बात हरएक पुरुष स्त्रीको ध्यामें रखना चाहिये। व्यभिचार सेवन करनेसे स्व पर द्रव्य भाव हिंसा होती तथा राजदंड, पचदंडकी प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ही देखो कि व्यभिचारके कारण सैकड़ों स्त्री पुरुषोंके प्राणघातके मुकदमें सरकारी अदालतोंमें नित्यप्रति आते हैं। पुन स्त्रीके योनि, कुच, नाभि, कान्ध आदि स्थानोंमें सम्मूर्च्छन, सैनी, पंचेन्द्रिय मनुष्य (जीव) सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये स्त्री सेवनसे उन प्राणियों का घात होता है। स्वस्त्रीके कामके अंगोंके स्पर्श, रस गंध, वर्णकी समानता होनेसे स्वस्त्री सेवनमें कम हिंसा और परस्त्रीके स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी असमानता होने से परस्त्री सेवनमें असह्यता गुणी द्रव्य हिंसा होती है। इसी प्रकार काम की मूर्खा अर्थात् लम्पटभाव भी स्वस्त्री सम्बन्धमें बहुत कम और परस्त्री सम्बन्धमें बहुत (उत्कट) होनेसे अनसंगुणी भाव हिंसा होती है इसी कारण पर स्त्रीकी लुब्धता व्यसनोंमें और स्वस्त्री सेवन विषयमें फह्रा गया है। इस प्रकार यह कुशील हिंसाका परिवार पथ महापाप है। जैसे सप्त व्यसनोंका मूल जुआ है वसी प्रकार पच पापोंका उत्पादक यह व्यभिचार है ॥

इस दोषसे बचनेके लिये अथ स्त्री (वेर्या, दासी, परस्त्री,

कुमारी आदि) सेवनका सर्वथा त्याग करना चाहिये, सभी पर स्त्री त्याग अथवा स्वस्त्रीसंतोषप्रत पल सकता है। कोई-कोई कहते हैं कि परस्त्रीका त्यागी घेरयासेवन करे तो अतीचार दोष लगता है, क्योंकि घेरया परस्त्री नहीं है उसने किसीके साथ विवाह नहीं किया, सो ऐसा कहना महा अनर्थ एवं पापका कारण है। घेरयासे बोलने, आने, जाने, देन-लेन रखने से ही शीलप्रतमें अतीचार दोष लगता है, उसका सेवन सप्त व्यसन का मूल" अनेक रोगों व आपदाओंका उत्पादक है। घेरयाकी 'नगरनारि' कहा है। वह एक ही परपुरुषकी स्त्री नहीं है नगर-परनगर सभी स्थानोंके पुरुषोंके वैसेकी स्त्री है, इसी कारण घेरयासेवनको पहले छोड़नेका आचार्योंने उपदेश दिया है पीछे परस्त्री त्यागका। अतएव जिसने घेरयान्यसनका त्याग किया हो, वही पर स्त्री त्याग एवं स्वदारसन्तोषप्रत धारण करनेका अधिकारी हो सकता है, क्योंकि लघुपाप त्याग महापाप सेवन करना सर्वथा क्रमविरुद्ध और अनुचित है, पुन ऐसी विधिको निरूपण करना भी महापाप है ॥

ब्रह्मचर्य अणुप्रत धारक पुरुषको पूर्ण गर्भवती (जिसके ५ माहसे अधिकका गर्भ हो) प्रसूतवाली जिस स्त्रीके बच्चा उत्पन्न हुए सूतकका काच वेद माह पूर्ण न हुआ हो) रजस्त्रला रोगिणी, धालिका, कुआरी, अतिपृद्धा स्वस्त्रीका भी सेवन न करना चाहिये। चैत्यालय, तीर्थ स्थान, पवित्र वा पूज्य क्षेत्र तथा अपवित्र स्थानमें स्वस्त्रीका भी सेवन न करना चाहिये। अष्टमी, चतुदशी धीनों अष्टान्हिक, सोलह कारण, दशलक्ष्ण, रत्नत्रयादि महापर्वों एवं शील-संयम पालनेके नियमोंमें, सहधर्मियों, राजाओं, महन्तपुरुषों एवं इष्ट पुरुषोंके मरण समय, इन कालोंमें भी स्वस्त्रीका सेवन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे पापबंध होने सिवाय लोकनिन्दा तथा रोगोंके

प्रत्यक्ष होती है ॥

वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है कि ऋतुधर्मके कालमें स्त्रीसेवन करनेसे स्त्रा पुरुष—दोनोंही धातु—क्षीण, गर्मी, मुक्ताकादि रोग हाना संभव है, यदि गर्भ रह जाय तो दुर्गुणी, अत्यायु सतान उत्पन्न होता। शास्त्रोंमें ऋतुसमय स्त्रीसे समा-
 षण करने तकका निषेध है। उसे स्पर्श करने, उनके छूए हुए भोजन-पान करनेसे बुद्धि मन्द, मलिन और भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसे सेवन करना हानिकारक क्यों न हो ? अवश्य ही हो। इसी प्रकार अल्पवयस्क स्त्रीको सेवा करनेसे स्त्रीकी आहत विगड़ जाती और उहुवा व्यभिचारिणी हो जाती है। रोगिणी तथा अतिवृद्ध स्त्रीके सेवनसे धातु क्षीण हो जाती है। स्वस्त्री में अतीव काम सेवन तथा अनगक्रीड़ा करना प्रगट ही दुर्गका कारण है, इससे इन्द्रियोंकी शिथिलता, स्वप्नदोष, पिंडलियों में शूल, शरीरकी अशक्तता, धातुविकार, प्रदर रोग, रज-दोष, सन्तानहीनता, उध्यायना, नपु सकृता आदि दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान योग्य प्रवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है ॥

इस प्रतक विषयमें पुरुषोंकी नाई स्त्रियोंको भी स्वप्न परपतिकी वाक्षा नहीं करना चाहिये। अपने विवाहित पति की, चाहे वह सुन्दर—मवगुणसम्पन्न हो, चाहे, रोगी, वृद्ध, कुरूप, लला, लगड़ा वैसा भी क्यों न हो सेवा करना, उसकी आज्ञामें चलना और पतिव्रत धर्मको निर्दाय पालना चाहिये। स्त्रियोंको किसी भी हालतमें कभी स्वच्छन्द (स्वतन्त्र) नहीं रहना चाहिये, क्योंकि स्वेच्छाचार पूर्वक रहनेसे व्यभिचारादि अनेक दोषों एवं निन्दाओंका उत्पन्न होना संभव है, अतएव स्त्रियानो बचपनमें माता पिताके आधीन, विवाह होने पर पतिके आधीन, कदाचित् विधवा हो जाय तो पुत्रादि कुटुम्बी जनोके आधीन, रहना चाहिये। विधवाओंको ब्रह्मचर्यव्रत

घारणपूर्वक आत्मकल्याण में प्रवर्तना चाहिये अथवा उत्तम भाविका या आर्षिकाका दीक्षा लेकर साधर्मी स्त्रियोंके संघमें रहकर गुरानी की आज्ञापूर्वक प्रवर्तना चाहिये। ऐसी स्त्रिया देवों द्वारा स्तुति पूजाको प्राप्त होती और मरणपरचात् स्वर्गमें उत्तम महर्द्धिक होती है ॥

कुशीलत्याग अणुव्रतके पचातीचार ।

(१) परिग्रहकरण—अपने पुत्र पुत्री सिवाय दूसरोंके पुत्र पुत्रीकी शादीका मेल मिलाना शादी करना ॥

(२) इत्वरिण परिग्रहीतागमन—व्यभिचारिणी स्त्री जिसका स्वामी हो, उसके घर आना-जाना या उससे बोलने, उठने बैठने, लेन-देनका वर्ताव करना ॥

(३) इत्वरिका अपरिग्रहीतागमन—स्वामीरहित व्यभिचारिणी स्त्रीके घर आना जाना, या उससे बोलने उठने बैठने, लेन-देनका वर्ताव करना ॥

(४) अनगक्रीडा—कामसेवनके अंगोंको छोड़ अन्य अंगों द्वारा मीढ़ा करना ये अ-य क्रियाओं द्वारा कामकी शान्ति करना ॥

(५) कामतीप्रमिनियेश—स्वस्त्रीमें भी कामसेवनकी अति लम्पटता रक्षना। द्रव्य, छेत्र, काल भावके विचारे बिना काम-सेवन करना ॥

सूचना—यहा जो ब्याही या बेब्याही परस्त्रीके प्रति गमन करना लिखा है, सो गमन शब्दका अर्थ उसके यहा जाना अथवा जघन, स्तन, दात आदि अंगोंका रुचिपूर्वक देखना

प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना, हाथ, भोंह, आदिकी चेष्टा करना आदि जानना । गमन शब्दका अर्थ सेवन नहीं है ॥

इन पच अतीचारोंके लगनेसे ब्रह्मचर्य अगुप्तत मलीन होता है तथा बार २ लगनेमे क्रमशः नष्ट होजाता है । अतएव इन्हें त्याग निर्दोष ब्रह्मचर्य अगुप्तत पालना चाहिये ॥

ब्रह्मचर्यागुप्ततकी पच भावना ॥

(१) स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग—अन्यकी स्त्रियोंमें राग उत्पन्न करने वाली कथा-वार्ता-गीत, सुनने-भङ्गने कहनेका त्याग करना ॥

(२) तन्मनाहरागनिरीक्षणत्याग—अन्यकी स्त्रीके मनो हर अर्गोंको रागभावपूर्वक न देखना

(३) पूर्वरतानुस्मरण—अगुप्तत धारण करनेके पहिले अग्रतश्चवस्थामें भोगे भोगोंका स्मरण नहीं करना ॥

(४) वृष्येष्टरसत्याग—कामोद्दीपक पुष्ट एवं भरपेट व रस-मात्रादिक भक्षण न करना ॥

(५) स्वशरीरमस्कारत्याग—कामी पुरुषों सरीखे कामोद्दीपन करने योग्य शरीरको नहाने, तेल उबटनादि लगाने, बस्त्रादि पहिरने, शृ गार करने का त्याग करना, सादा पहिनाव उदाव रखना ॥

इन पच भावनाओंके सदा चिंतन करनेमे परस्त्रीत्याग एक स्वदारसंतोष व्रत दृढ रहता है, इसलिये ब्रह्मचर्य अगुप्ततकी इन भावनाओंका सदा चिंतन करना चाहिये ॥

५ परिग्रह परिमाण अणुव्रत ॥

“प्रमत्तयोगा मूर्धा परिग्रहः” आत्माके निवाय जितनेमात्र रागद्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म औदारिकादि नोकर्म तथा शरीरमन्त्राधी स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, गृह, क्षेत्र वस्त्र, वस्त्र आदि चेतन अचेतन परार्थ हैं, सो सब पर हैं, इन्हें ग्रहण करना व इनमें ममत्वभाव रखना सो परिग्रह है। इस परिग्रहका आवश्यकताके अनुसार परिमाण करना सो परिग्रह परिमाण व इच्छापरिमाण अणुव्रत है ॥

जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वकर्मके उदयवशा अपनी आत्माको और इन कर्मनोकर्म स्त्री पुत्रादि परिग्रहोंको एक स्वरूप ही श्रद्धान कर रहा है। यद्यपि प्रत्यक्ष देखाता है कि मरन पर स्त्री पुत्र धन धान्यादि साथ नहीं जाते, यहा तक कि आत्मासे एक क्षेत्रावगाहरूप रहने वाला यह नाशवान् शरीर भी यहा पड़ा रहजाता है, भाव-कर्म, द्रव्य कर्म भी आत्मासे भिन्न हैं, जबतक आत्म भूलवशा इनका कर्त्ता बनता है, तबतक चतुर्गतिमें भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार दुःख भागता है, यथार्थमें ये सब पदार्थ इस आत्माका स्वरूपसे व्युत् करने वाले हैं। इसीलिए परापकारी आचार्यान् भली भाँति समझा कर उपदेश दिया है कि ‘हे भव्यजीवो ? तुम जिस परिग्रहको अपना र कहते हो और जिसके लिए तुम धर्म-अधर्म करते कुछ भी नहीं करते वह रश्मि-मात्र भी तुम्हारे साथ जान वाला नहीं है’। श्रीगुरुके ऐसे मनुष्यको मुनिकर जिन जीवोंका अच्छा होनहार है वे भलीभाँति पंगीक्षापूर्वक उपयुक्त बातों पर दृढ़ विश्वास (श्रद्धान) करलेते हैं और चाहते हैं कि कब हम इन पर वस्तुओंके मेलसे रहित होकर निरशाल्य (सुखी) हों। ऐसा विचारकर जो उत्तम पुरुष मुनिव्रतधरनेको समर्थ हैं, वे इन परिग्रहोंको सृण्वन् तुच्छ

ज्ञान तजकर महाप्रती हो जाते हैं और जो पुरुष प्रचारयाना-
चरण कपायके उदयसे कीचड़ (लड्डल) में पैसे हुए गजराज
के समान इस परिग्रहके मर्त्यथा प्यागनेको असमर्थ हैं, वे गृह-
स्थाधर्ममें रहकर अपने द्रव्य, क्षेत्र बाल' भावकी याग्यतानुसार
क्षेत्र, मजान (वास्तु) चादी, सोना, धन (पशु), धान्य
(अनाज), दामी, दाम, घस्त्र, वर्तन इन दश प्रकारके परि-
ग्रहोंका प्रमाण कर लेते हैं। प्रगट रहे कि जितने अ शौमें भ्रम
स्वमुद्धि (अन्तरंग-परिग्रह) तथा धन, धान्यादि बाह्य-परिग्रह
घटता है उतनी ही अधिक उपयोगकी निररता आत्मस्वरूपमें
होती है, जो पारमार्थिक रसस्वादका कारण है ॥

जो परिमाण वर्तमान परिग्रहको घटाकर किया जाय, वह
सुखम है। जो वर्तमान परिग्रहके बराबर हा परिमाण किया
जाय वह मध्यम है तथा जो वर्तमान परिग्रहसे अधिक परिमाण
किया जाय, वह अधन्य परिग्रहपरिमाणव्रत है। यद्यपि यह
लघय भेद प्रशंसनीय नहीं है तथापि इह (सीमा) हो जानेसे
यह भी अधिक कृष्णाम पड़नेमें बधाता है। कृष्णा पचपापकी
उत्पादक, आकुञ्जता-व्याकुञ्जतारी लड़ महा दुःखदाइ है। अतएव
कृष्णा घटाने और निरशाल्य होनेके लिए परिग्रह प्रमाण करने
से बचकर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि नीतिकारों
का वाक्य है—

श्लो०—गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन स्थान ।

जब आवत स-तोप धन, सब धन धूलि समान ॥१॥

चाह घटो चिन्ता गइ, मनुआ वे-परधाइ ।

पिनहो कहू न चाहिये, ते शाहनपति शाह ॥२॥

यद्यपि अन्तरङ्ग मूर्च्छा घटानेके लिये बाह्यपरिग्रह घटाया
जाता है तथापि बाह्यपरिग्रह घटानेपर भी जो मूर्च्छा न घटाइ जाय
वो भ्रमत्तयोगक सङ्कावसे यथाथ परिग्रह व्रत नहीं हो सकता ॥

यहां कोई प्रश्न करे कि अर्हन्त परमेष्ठिके समवसरण, छत्र चमरादि बहुतसी अलौकिक विभूति पाइये है, फिर उन्हें अपरि प्रही, वीतरागी कैसे माना जाय ? उसका समाधान—तीर्थंकर भगवान् गृहस्थपना छोड, सम्पूर्ण परिग्रह त्याग, वीतरागी हो आत्मस्वरूप साध, परमात्मा अर्हन्त हुए, तब उनकी पूर्वसंचित तीर्थंकर पुण्य प्रकृतिके उदयवश यद्यपि इन्द्रादिक देवोंने समव-सरणकी रचनाकी, उनके छत्र, चामरादि भगल द्रव्योंकी योजना की, तथापि मोहके सर्वथा अभावसे उनके उस विभूतिसे कुछ भी ममत्वबुद्धि (मूर्छा) नहीं है। पुन उनकी वीतरागताका प्रत्यक्ष नमूना यह है कि वे समवसरणस्थित सिंहासनसे अन्तरीक्ष (चार अङ्गुल अग्रर) विराजमान रहते हैं। इस प्रकार अन्तरंग मूर्छा और बाह्य परिग्रह रहित होनेसे वे पूर्ण वीतरागी हैं ॥

परिग्रहपरिमाण अणुव्रतके पचातीचार ।

तत्त्वार्थसूत्रमीमें कहा है कि क्षेत्र-वास्तु आदि पाच युग्म अर्थात् दश प्रकारके परिग्रहोंका परिमाण बढ़ा लेना, अथवा कोइका परिमाण घटा लेना कोइका प्रमाण बढ़ा लेना ॥

रत्नकरणहश्रावकाचारम इस प्रकार भी कहे हैं ॥ (१) प्रयोजनसे अधिक सवागी रचना, (२) आवश्यकीय वस्तुओं का अतिसंग्रह करना, (३) दूसरोंका विभव देख आश्चर्य अथवा इच्छा करना, (४) अति लोभ करना, (५) मर्यादासे अधिक घोक लादना ॥

इन पचातीचारोंसे परिग्रह परिमाण व्रत सदोष होता है इस लिए व्रत निर्दोष पालनेके निमित्त इन अतिचारोंको टालना चाहिये ॥

परिग्रहपरिमाण अणुव्रतकी पंच भावना ।

बहुत पापबन्धके कारण अर्थात् अमह्य रूपपापों इन्द्रियोंके विषयका यावज्जीव त्याग करना । कर्मयोगसे मिले हुए मनोह विषयोंमें अति राग व आसक्तता नहीं करना तथा अमनोह विषयोंमें द्वेष घृणा नहीं करना ॥

इन भावनाओंके सदा स्मरण रखनेसे परिग्रह परिमाणव्रतमें दोष लगाने रूप प्रमाद उत्पन्न नहीं होने पाता तथा व्रतमें हड़ता रहती है ॥

पंचाणुव्रत धारण करनेसे लाभ ।

सम्यक्स्वी गृहस्थ हिंसादि पंच-पापको मोक्षमार्गके साधनोंका विरोधी एवं विघ्नकर्ता जानता है, परन्तु गृहस्थाधर्ममें फँसे रहनेके कारण विवश हो इनको सर्वथा त्याग नहीं सकता, केवल एकदेश त्याग करसकता है ॥ इस त्यागसे इसे लौकिक, पारलौकिक दोनों प्रकारके लाभ होते हैं ॥ यथा —

लौकिक लाभ ये हैं:— सर्वजन ऐसे पुरुषको धर्मात्मा प्रामाणिक समझते, इसलिये उसकी इज्जत करते, सर्वप्रकार सेवा सहायता करते और आज्ञा मानते हैं उसका लोकमें यश होता है । न्यायप्रवृत्तिके कारण उसका धनो अचञ्चल चलता है, जिसस धन सम्यग्दादि सुखोंकी प्राप्ति होती है । जितने कुछ राजसम्बन्धी, जातिसम्बन्धी दरद तथा लौकिक अपवाद हैं, वे सब इन स्थूल पञ्च पापोंके लिये ही हैं, अतएव इनका त्यागी कदापि राजपञ्च पञ्चा द्वारा दण्डित तथा लोकनिन्दित नहीं हो सकता, ऐसे ही पञ्च पापके त्यागी (मन्चे प्राङ्गण) शास्त्रोंम अदण्ड कहे गये हैं । यदि इन पापोंके न्यायका प्रचार लोकमें सर्वत्र ही जाय, तो पुलिस ~~न्याय~~ एवं सेनाकी आवश्यकता ही न रहे राजा

और प्रजा दोनों आर्थिक शारीरिक तथा मानसिक कष्टोंसे बचे रहें। शास्त्रोंसे विदित होता है कि पूर्व कालमें आर्य नपतियोंकी सभाओंमें मुकदमोंके फैसले होनेकी जगह पञ्च-पाप निषेधके उपदेश दिए जाते थे। उस समयके प्रजारक्षर राजहितैषी सर्व शुभेच्छु ऋषि मुनि, त्यागी, ब्रह्मचारी गृहस्थाचार्य एवं राजनीतिज्ञ पुरुष सब साधारणरूपे इन दोषोंसे बचनेका उपदेश देकर राजा प्रजाका हित करते थे। जहा-तहा हरएक मतके देवाल्यों, मठों धर्मशालाओं आदिमें भी इन दोषोंसे बचने का उपदेश निया जाता था जिसकी थोड़ी बहुत प्रथा अब भी अपभ्रंशरूपमें जीती-जागती दिग्गई देती है। इसी कारण उस समय इन पञ्च पापोंकी प्रवृत्ति बहुत कम होती थी। उस समय मगड़ोंका निपटारा करनेके लिये न्यायालयों (अदालतों) की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी जातीय पञ्चायत स्वयं फैसला करलेती थीं, 'राजा राज, प्रजा चैन करती थी' ॥

पारलौकिक लाभ यह है — पञ्च पापोंके स्थूल त्यागसे बहुत सी प्रमाद कपायजनित आक्षुब्धता व्याकुलतायें घट जाती हैं, पाप बन्धहीन होता और शुभ कार्योंमें विशेष प्रवृत्ति होकर सातिशय पुण्यबन्ध होता है जिससे आगामी स्वर्गादि सुखोंकी और परम्पर्या शीघ्र ही भोजसुखी प्राप्ति हावा है ॥

सप्तशीलोंका वर्णन ।

पहिले यह ही आप है कि सप्तशीलोंमें तीन गुणव्रत तो ऋगुव्रतोंको दृढ़ करते, उनकी रक्षा करते और चार शिक्षाव्रत, मुनिव्रतकी शिक्षा देते अर्थात् इन ऋगुव्रतोंको महाव्रतोंकी सीमा तक पहुँचाते, उनसे सम्बन्ध कराते हैं ॥

सूत्रकारोंने दिग्गत देशव्रत, अनर्थदण्डव्रत इन तीनोंको

शुणत्रतोमें तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण और अतिथिमधिभाग इन चारोंको शिक्षात्रतोमें कहा है। परन्तु श्रावकाचार ग्रंथोंमें बहुधा भोगोपभोगपरिमाणको शुणत्रतोमें और देशत्रत (देशावकाशिक) को शिक्षात्रतोमें कहा है। सो इसमें आचार्यानी केवल कथनशीलीका भेद है, अभिप्राय भेद नहीं, क्योंकि दिग्त्रत, अनथदण्डत्रत और भोगोपभोगपरिमाण तो आरम्भिक पञ्च पापोंकी हृद्माघते और देशविरति तथा अनिधि मन्त्रिभाग उस हृद्माघते (क्षीण करते) हैं, पुनः सामायिक-प्रोपधोपवास कुछ कालतक उन स्थूल पापोंसे सर्वथा रक्षा करते हैं ॥ चारित्रगहृडकी टीकाम कहा है कि किसी २ आचार्यने दिग्त्रत अनथदण्ड, भोगोपभोग-परिमाण ये तीन शुणत्रत। सामायिक, प्रापधोपवास, अतिथिमधिभाग और समाधिरण ये चार शिक्षात्रत कहे हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि वहा दिग्त्रतमें देशविरतका गभित किया है अथवा भोगोपभोग-परिमाणके नियमोंमें नित्य प्रमाण होनेसे देशविरत (देशावकाशिक) इसमें भी गभित हो सकता है ॥ वसुनन्दिश्रावकाचार में सामायिक, प्रोपधोपवासको ग्रंथोंमें न कहकर अलग २ तीसरी चौथी प्रतिमामें ही कहा है और भोगप्रमाण उपभोगप्रमाण, अतिथिमधिभाग सल्लोपना ये चार शिक्षात्रत कहे हैं ॥ यहापर श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचारकी पद्धतिके अनुसार इनका वर्णन किया जाता है ॥

तीन शुणत्रत—१ दिग्त्रत ।

पाप (मावद्ययोग) की निवृत्तिक हेतु चार दिशा-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ४ विदिशा-आग्नेय नैऋत्य, वायव्य, इजान। १ ऊपर। १ नीचे। इस प्रकार दशों दिशाओंका प्रमाण वन प्रबन्धन, नगर, नदी, दश आदि चिह्नों द्वारा करके उसके

बाहिर सासारिक विषय-कषाय सम्बन्धी कार्योंके लिए न जाने की यावञ्जीव प्रतिज्ञा करना, सो दिग्घत कहाता है ॥

प्रमाण—अपनी योग्यता विचार कर करना चाहिये इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि निरर्थक ही श्रावश्यकतासे अधिक क्षेत्रका प्रमाण न करलिया जाय । सिवाय इसके दिग्घती का यह भी उचित है कि जिस क्षेत्र (देश) म जानेसे श्रद्धान ज्ञान शक्ति दूषित या भग होता हो उस क्षेत्रमें भी जानेका त्याग करे ।

दिग्घतके पचातीचार ।

- (१) प्रमादवश मर्यादासे अधिक ऊँचा चढ जाना ।
- (२) प्रमादवश मर्यादासे अधिक नीचे उतर जाना ।
- (३) प्रमादवश समान भूमिमें दिशा विदिशाओंकी मर्यादाके बाहिर चले जाना ।
- (४) प्रमादवश क्षेत्रकी मर्यादाको भूल जाना ।
- (५) प्रमादवश की हुई मर्यादा बढा लेना ।

लामि—दिग्घत धारणसे अगुघतीको यह बढाभारी लाम होता है कि अपने जाने जाने आदि बर्तारके क्षेत्रका जितना प्रमाण किया है, उससे बाहिर क्षेत्रकी तृष्णा घट जाती है, मन में उस क्षेत्र सम्बन्धी किसी प्रकारके विकल्प भी उत्पन्न नहीं होते तथा उस त्यागे हुए क्षेत्र सम्बन्धी सर्वप्रकार श्रम-स्थावर हिंसाके आश्रयका अभाव होनेसे वह पुरुष उस क्षेत्रमें महा घर्तके समान हा जाता है । नोट—यहा महाघनी उपचारसे जानना । इसके प्रत्याख्यानधारण कषायका उदय है, इसलिये यथायमें अगुघती ही है ॥

२ अनर्थदण्ड-त्याग व्रत ।

दिशा विदिशाओंकी मर्णादा पूर्वक जितने क्षेत्रका प्रमाण किया हो, उसमें भी प्रयोजन-रहित पापके कारणोंसे अथवा प्रयोजन सहित महापाप (जिनसे धर्मकी हानि होती हो या जो धर्मविरुद्ध-लोकविरुद्ध जातिविरुद्ध हों) के कारणोंसे विरक्त होना सो अनर्थदण्ड-त्याग व्रत है अथवा जिन कार्योंके करनेसे अपना प्रयोजन कुछ भी न सघता हो या अल्प-सघता हो और जिनका दण्ड महान् हो अर्थात् नरकादि गतिषोंमें दीर्घदुःख भुगतना पड़े। अर्थदण्डरूप क्रियाओंका त्याग करना, सो अनर्थ-दण्डव्रत है। अनर्थदण्डके पाच भेद हैं।

(१) पोपोपदेश—पापमें प्रवृत्ति कगनेवाला तथा जीवों का क्लेश पहुचानेवाला उपदेश देना या वाणिय्य, हिंसा, ठगाने आदिकी कथा (कहानी) कहना, जिससे दूसरोंकी पापमें प्रवृत्ति हो जाय। जैसे, क्रिसीमें कहनाकि धाय परीद लो। घोड़ा, गाड़ी, बैस, ऊट आदि रखलो। बाग लगाओ, खेती कराओ, नाव चलाओ, अग्नि लगाओ आदि ॥

(२) हिंसादान—हिंसाके उपकारण कुल्हाड़ी, तलवार खता, अग्नि हथियार, साकल आदि दूसरोंको मागे देना भाड़े-स देना या दानमें देना तथा इनका ब्यापार करना ॥

(३) अपध्यान—रागद्वेषसे दूसरोंके बध, बधन, हानि, नारा होने या करने सम्बन्धी लोटे विचार करना, परस्पर बैर पाद करना आदि ॥

(४) दुःश्रुति-श्रवण—चित्तमें रागद्वेषके बढानेवाले

• सागरधर्मामृतकी टीकामें 'जिनसे व्यवहार हो उनके सिवाय किसीको न देना' ऐसा भी कहा है ॥

(१) अप्रतिष्ठित प्रत्येक—जिस वनस्पति शरीरका एक स्वामी हो तथा जिसके आश्रय कोई भी निगोद शरीर न हो । इसकी पहिचान जिनमें रेखा-गाठें सधियें प्रत्यक्ष दिखती हों, जिसमें तंतु हों और जो तोड़ने पर ममभंग न दूटे, टेढ़ी-बाकी दूटे ॥

(२) सप्रतिष्ठित प्रत्येक—जिस वनस्पति शरीरका स्वामी एक जीव हो तथा अनंत साधारण निगोद-जीव जिसके आश्रय रहते हों ॥ इसकी पहिचान जिनमें रेखायें, गाठें प्रगट न हुई हों और तोड़ने पर तन्तु न लगे रह, जो समभंग न दूटें ॥

प्रगट रहे कि फूल पुष्प, धत्त आदि उत्पत्ति समय अंतर्मुहूर्त तक निगोद रहित अप्रतिष्ठित ही रहते हैं । पीछे, उनमें निगोद जीव उतराने होने लगते हैं जबतक उनमें घर तंतु शिरा संधि स्पष्ट न हों या वे तोड़नेसे बरानर दूटें, तबतक सप्रतिष्ठित रहते हैं, जब ये लक्षण प्रगट हो जाय, तब उनमें के निगोद जीव निकल जानेसे वही अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते हैं ।

इस प्रकार साधारण सहित प्रत्येक अर्थात् सप्रतिष्ठित के भक्षणमें जीवहिंसा बहुत होती है, तथा वृक्ष मूलादि वनस्पति तो प्रायः साधारण निगोद सहित सप्रतिष्ठित ही सदा रहती है । काकड़ी, तोरई, नारंगी, नींबू, आदि फलों, तरकारियों या पुष्पोंमें शिरा तंतु आदि निकलने पर वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाते हैं × ॥ हा यह बात दूसरी है कि इनमें किसीके आश्रय प्रस जीव रहते हों ॥

⊗ इस सप्रतिष्ठित प्रत्येकका अनंत साधारण निगोदजीवोंसे युक्त होने से साधारण भी कहते हैं ।

× एक वृक्षमें वृक्षभरका स्वामी एक जीव तथा फूल पत्ते फलादि के स्वामी अलग २ जीव भी होते हैं ॥

बहुतसे साधारण जैनी-गृहस्थ, आम्बड़ी रूपसे भयवा भोगी पभोग प्रमाणप्रत धारक धार्मिक श्रती गृहस्थ, आरभ, हिंसा इन्द्रियोंके दर्प तथा मनके सकल्प विकल्पोंके घटाने एवं जिह्वा इन्द्रियका विषय घटानेके लिये अठारह, दशलक्षण, रत्नत्रय, सोलह कारण, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पवित्र दिनों (पर्वों) में हरी घनस्पतिया भक्षण करना छोड़ देते हैं। यदि कर्म योगसे सुखी तरकारीकी प्राप्ति हो जाय, तो खाते हैं। उनको कोई भाई यह कहकर भ्रममें डालते हैं कि जब पचमी प्रतिमावाला भी हरी को सिम्लाकर (अचित्त करके) खा सकता है, तो तुम हरी खाना क्यों त्यागते हो ? सिम्लाकर तुम भी क्यों नहीं खाते ? सो ऐसे भाइयोंको विचारना चाहिये कि त्याग करनेवालोंने सचित्त अचित्तके खयालसे (पाचवीं प्रतिमावालोंकी तरह) त्याग नहीं किया, हरीके खयालसे त्याग किया है, इसलिये वे हरीको सिम्लाकर या लवणादि मिलाकर नहीं खा सकते ॥

(३) प्रकृति विरुद्ध भोगोपभोग तजे, अर्थात् जिन पदार्थोंके भक्षण या उपभोग करनेसे अपनेको रोग तथा क्लेश होवा हो, उनका सेवन छोड़े ॥

(४) अनुपसेव्य अर्थात् उत्तम जाति—कुल धर्मके विरुद्ध भोगोपभोग छोड़े। जैसे, शुक्रका छुआहूआ तथा अशुद्ध त्यागमें रक्खा हुआ भोजन। चौके घाहिरकी रोटी, दालादि रसोई। कुत्ता-कौआ आदि क्रूर हिंसक पक्षियोंका स्पर्श या भूठा किया हुआ भोजन। मनुष्योंकी भूठने आदि। म्लेच्छों सरीखा पहिनाव उदाव, रहन सहन आदि ॥

(५) बुद्धिकी विकाररूप एवं विपर्यय करनेवाली प्रमाद जनक भाग-तमाखू-गाजा आदि नशीली वस्तुओंका भक्षण तजे ॥

(६) धर्म (चारित्र) को हानि पहुँचाने वाली विदेशी

(४) जो दुपक्व अर्थात् दुग्धमे पके वा अधपका हो अथवा अधिक पककर बेस्वाद धाक्रूप होगया हो, ऐसा भोजन करना ॥

(५) पुष्टिकारक भोजन करना ॥

इन उपर्युक्त अतीचारोंके लगनेसे भोगोपभोग परिमाणत्रत मत्तान होकर क्रमशः नष्ट होजाता है इसलिए ये अतीचार बचाना चाहिये ॥

लाभ—भोगोपभोगोंके यम नियम रूप परिमाण करनेसे विषयोंकी अधिक लम्पटता तथा बाधा घट जाती है, जिससे चित्तकी चंचलता कम पड़ती और स्थिरता बढ़नेसे धर्मध्यानमें चित्त अच्छी तरह लगता है ॥

चार शिचात्रत । ५ देशात्रशाशिक त्रत ॥

दिग्त्रत द्वारा यावज्जीवन प्रमाण किये हुए क्षेत्रको कालके विभागसे घटा २ कर त्याग करना, सो देशत्रत कहलाता है ॥

जितने क्षेत्रका यावज्जीवके लिए प्रमाण किया है, उतनेमें नित्य गमनागमनका काम तो पड़ता ही नहीं, अतएव जितने क्षेत्र में व्यवहार करनेसे अपना आवश्यकीय कार्य सवे, उतने क्षेत्रका प्रमाण दिन दो दिन, सप्ताह, पक्ष, मासके लिये स्पष्टरूपसे करले, शेषका त्याग करे, जिसस बाहिरके क्षेत्रमें इच्छाना निरोध होकर द्रव्य भाव हिंसासे रक्षा हो ॥

देशत्रतके पचातीचार ॥

(१) मर्यादाके क्षेत्रसे बाहिर किसी मनुष्य या पदार्थको भोजना ॥

(२) मर्यादासे बाहिरके पुरुषको शब्द द्वारा सूचना देना ॥

(३) मर्यादासे बाहिरका माल भगाना ॥

(४) मर्यादासे बाहिरके पुरुषको अपना रूप दिखाकर या इशारेसे सूचना देना ॥

(५) मर्यादासे बाहिरके पुरुषको कङ्कर पत्थर आदि फेंक कर घेनावनी कराना ॥

लाभ—दिग्भ्रतके प्रमाणमें से जितना क्षेत्र देशभ्रतमें घटाया जाता है उतने क्षेत्र सम्बन्धी गमनागमनका सङ्कल्प विरल्य तथा आरम्भ सम्बन्धी हिंसादि पापोंका अभाव हो जाता है जिससे देशव्रतीकी श्यागे हुए क्षेत्रमें उपचार महाव्रतीके समान प्रवृत्ति रहती है ॥

० सामायिक शिचाव्रत ॥

मन-वचन-काय, कृत-कारित अनुमोदनासे, मर्यादा तथा मर्यादासे बाहिरके क्षेत्रमें नियत समय तक हिंसादि पञ्च पापोंका सर्वथा त्याग करना, राग द्वेष रहित होना, सर्व जावोंमें समता मात्र रखना सयममें शुभ भावना करना, आर्त्तरीत्र भाव का त्याग करना सो सामायिक शिचाव्रत कहलाता है ॥

सामायिककी निरुक्ति एव भाव इस प्रकार है कि 'सम' कहिये एकरूप होकर 'आय' कहिये आगमन अर्थात् परद्रव्यों से निवृत्त होकर आत्मामें उपयोगकी प्रवृत्ति होना । अथवा 'सम' कहिए रागद्वेष रहित आय, कहिए उपयोगकी प्रवृत्ति सो सामायिक है । भावार्थ—साम्यभावका होना सो ही सामायिक है यह नाम, स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह प्रकार है । यथा इष्ट अनिष्ट नामोंमें रागद्वेष न करना । मनोहर अमनोहर स्त्री-पुरुषादिकी काष्ठ पाषाणादिकी स्थापनामें रागद्वेष न करना । मनोश, अमनोश, नगर, ग्राम, यन आदि क्षेत्रोंमें

रागद्वेष न करना ॥ वसत-धीष्ण ऋतु, शुक्ल-कृष्ण पक्ष आदि कालोम रागद्वेष न करना । जावोंके शुभाशुभ भावामें रागद्वेष न करना । *स प्रकार साम्यभावरूप सामायिकके माधनक लिये बाह्यमें हिंसाणि पद्म पापोंको त्याग करना और अतरङ्गमें इष्ट-अनिष्ट वस्तुओंसे रागद्वेष त्यागकी भावना करना अवश्य है, क्योंकि इन विरोधी कारणोंसे दूर करन और अनुकूल कारणोंके मिलानेस ही साम्यभाव होता है, इस साम्यभाव होनेपर ही आत्मस्वरूपमें चित्त मग्न होता है, जो सामायिक धारण करे का अंतिम साध्य है ॥

जब सामायिक १ योग्य द्रव्य (पात्र) २ योग्य क्षेत्र ३ योग्य काल ४ योग्य आसन ५ योग्य विनय ६ मन शुद्धि ७ वचन शुद्धि ८ प्रायशुद्धि पूर्वककी जाती है तभी परिणामम शांति सुखका अनुभव होता है । यदि इन बाह्य-कारणोंकी योग्यता पर विचार न किया जायतो सामायिकका यथाथ फल प्राप्त नहीं हो सकता, अतएव इनका विशेष स्वरूप बखान किया जाता है —

(१) याग्य द्रव्य (पात्र)—सामायिकके पूर्ण अधिकारी निर्भय मुनिराज ही हैं, उन्हींके सामायिक समय होता है, क्योंकि उन्हींने पचेन्द्रिय तथा उनको वशकर अतरंग धरायों * निधल कर डाला है, बाह्य परिग्रहाको तज, पटप्रायका हिंसाको सबथा त्याग कर दिया है, जिससे उनके सदाकाल समभान रहता है ॥ आवक (गृहस्थ या गृहत्यागी) केवल नियत काल तक सामायिककी भावना भावनेवाला सामायिक ब्रती या नियत

* सागरधर्माभूत तथा धमसत्रहभावकाचारमें व्रत प्रतिमास ही गृहस्थ गृहत्यागीक दो भेद कहे गये हैं । अर्थात् कोई कोई आवक ऐसे भी है कि जो व्रत प्रतिमा धार, गृह छोड़ विचरते हुए, धमसाधनमें तत्पर है व व्रतप्रतिमाधारी गृहस्थागी कहलाते हैं ।

काल तक समताभाव धरनेवाला सामायिक प्रतिमाधारी हो सक्ता है ॥ जिस सामायिक द्वारा मुनि शुद्धीयोगको प्राप्त होकर, सबरपूर्वक कर्मांकी निर्जरा करते और समस्त कर्मानाश कर मोक्षको प्राप्त होते हैं, उसी सामायिकके प्रारम्भिक अभ्यासी आश्वक, शुभोपयोग द्वारा सातिशय पुण्य बंध करके अभ्युदययुक्त स्वर्गसुख भोग, परम्पराय मोक्षके पात्र हो जाने हैं ॥

(२) योग्य क्षेत्र—जहा कलकलाट शब्द न हो, लोगों का संघट्ट (भीड़ भाड़) न हो । स्त्री, पुरुष, नपुंसकका आना, जाना, ठहरना न हो । गीत-गान आदिकी निकटता न हो । डास, मन्दार, कीड़ी आदि बाधाकारक जीव जंतु न हों । अधिक शीत उष्ण वर्षा पवनादि चित्तको ह्योम उपजाने वाले तथा ध्यानसे दिगाने वाले कारण न हों, ऐसे उपद्रव रहित-मन घर धर्मशाला मंदिर वा चित्त शुद्धिके कारण अतिशय क्षेत्र, सिद्ध-क्षेत्र आदि एकांत स्थान ही सामायिक करने योग्य हैं ।

(३) योग्य काल—प्रभात, मध्यान्ह, संध्या इन तीनों उत्कृष्ट ६ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी और जघन्य २ घड़ी योग्यता-नुसार सामायिकका काल है । इसके सिवाय अधिक काल तक या अतिरिक्त समयमें सामायिक करनेके लिये फोड़ निषेध नहीं है । मधेरे ३ घड़ी, २ घड़ी १ घड़ी रातसे, ३ घड़ी २ घड़ी १ घड़ी दिन चढे तक ॥ मध्यान्हको ३२।१। घड़ी पहलेसे ३२।१ घड़ी पीछे तक ॥ संध्याको ३२।१। घड़ा पहलेसे ३२।१। घड़ी रात्रि तक सामायिक करना योग्य है । इन समयामें परिणामाकी विशुद्धता विशेष रहती है ॥

कई मंत्रोंमें सामायिक काल सामान्य रीतिसे ६ घड़ी कहा गया है । अतिरिक्तपानुप्रेक्षाकी सञ्चतटीका और

क्रिया कोपमें तीनों समय मिलाकरभी ६ घड़ी कहा है। श्री धर्मसारजी में जघन्य २ घड़ी, मध्यम ४ घड़ी और उत्कृष्ट ६ घड़ी कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सामायिक व्रतमें जघन्य दो घड़ीसे लेकर उत्कृष्ट ६ घड़ी पर्यन्त योग्यतानुसार त्रिकाल सामायिकका काल है ॥

योग्य आसन—काष्ठके पट्टिये पर, शिलापर, भूमिपर या बालुरेतमें पूर्व उत्तरकी ओर मुख करके पर्यकासन (पद्मासन) बाधकर या गड़े होकर (सङ्गासन) अथवा अर्धपद्मासन तथा पालथी मारकर, इनमें से जिस आसनसे शरीरकी थिरता, परिणामाभी उज्ज्वलता नियत काल तक रहना सम्भव हो, उसी आसनसे क्षेत्रका प्रमाण करके इन्द्रियोंके व्यापार वा विषयासे विरक्त होते हुए, वेश वस्त्रादिको अच्छी तरह बाधकर (निममें उनके हिलनेसे चित्त में शोभ न हो) हस्ताजली जोड़ स्थिर चित्त करके सामायिक, वन्दनादि पाठोंका, पंच पर मेष्ठीका अथवा अपने स्वरूपका चिंतवन करे और उसमें हो ॥

योग्य विनय—सामायिकके आरम्भमें पृथ्वीको कोमल वस्त्र या पूजणी (अमाड़ीकी कोमल बुहारी) से धहार (प्रति स्नेहन) कर इर्यापथ शुद्धि पूर्वक लड़ा होने क्षेत्र-कालका प्रमाण करे तथा ६ धार एमोकार मंत्र पढ़ हाथ जोड़ पृथ्वीपर मस्तक लगाकर नमस्कार करे। परचात् चारों दिशाओंमें नव २ एमोकार मंत्र कह कर तीन तीन आवर्त दोनों हाथोंकी अंगुली

ॐ अर्ध-पद्मासन की शानाणवर्तीके धर्मग्रन्थान् अधिकारमें कहा है परन्तु उसका स्वरूप नहीं कहा ॥ दक्षिण प्रान्तमें बहुतसी प्रतिमायें ऐसे आसनयुक्त हैं कि जिसके दाहिने पाव की पगतली ऊपर और बायें बायेंकी पगतली नीचे है, लोग उसे अर्ध पद्मसन कहते हैं ॥

जोड़ दाहिने हाथकी ओरसे तीन बार फिराना) और एक २ शिरोनति (दोना हाथ जोड़ नमस्कार) करे। पीछे लड्डेही या बैठकर योग्य आसनपूर्वक एगोकारमंत्रका जाप्य करे, पंच परमेष्ठीके स्वरूपका चिंतन करे सामायिक पाठ^७ पढे, अनि त्यादि द्वादश अनुप्रेक्षाओंका चिंतवन करे तथा आत्मस्वरूप के चिंतनपूर्वक ध्यान लगावे और अपना धन्य भाग समझे ॥

सामायिकपाठ के ६ अंग हैं। (१) 'अतिक्रमण'—अर्थात् जिनेन्द्र देवके ममुख अपने द्वारा हुए पापों की क्षमा प्रार्थना करना। (२) 'प्रत्याख्यात' आगामी पाप त्यागकी भावना करना। (३) सामायिक कार्यके काल तक सबमें ममताभाव त्याग, समताभाव धरना। (४) स्तुति—चौबीसों तीर्थकरोंका स्तवन करना। (५) 'वन्दना'—किसी एक तीर्थकरका स्तवन करना। (६) कायोत्सर्ग—कायसे ममत्व छोड़ आत्मस्वरूपमें लवलीन होना ॥

इस प्रकार समभाव पूर्वक चिंतवन करते हुए जब काल पूरा हो जाय, तब आरम्भकी तरह आवर्त्त, शिरोनति तथा नमस्कार पूर्वक सामायिक पूर्ण करे ॥

(६) मन-शुद्धि—मनकी शुभ तथा शुद्ध विचारोंकी तरफ झुकावे, अर्थात् रौद्र ध्यानमें क्षीड़नेसे रोककर धर्मध्यान में लगावे। जहाँतक संभव हो पंचपरमेष्ठीका जाप्य वा अन्य कोईभी पाठ वचन के बदले मनमें स्मरण करावे, ऐसा करने से मन इधर-उधर अलापमान नहीं होता ॥

(७) वचन शुद्धि—हुकारादि शब्द न करे, बहुत धीरे २

^७उक्त सूक्त प्राकृत पाठ यदि अपनी समझ में न आता हो, तो भाषा पाठही समझ समझकर, मनन करता हुआ पढे, जिससे भावोंमें

ना जल्दी २ पाठ न पढ़े, जिस प्रकार अच्छी तरह समझमें आवे, उसी प्रकार समान वृत्ति एवं मधुरस्वरसे शुद्ध पाठ पढ़े, धर्मपाठ सिखाय कोई और वचन न बोले ॥

(८) कायशुद्धि—सामायिक करनेके पहले स्नान करने, अंग अँगोछने, हाथ-पाव धोने आदिसे जिस प्रकार योग्य हो, यत्नाचार पूर्वक शरीर पवित्र करके, पवित्र वस्त्र पहिन सामायिकमें बैठे और सामायिकके समय शिरकप, हस्तकप अथवा शरीरके अन्य अंगोंको न हिलावे डुलावे, निरचल अंग रखे । कदाचित् फर्मयोगसे सामायिकके समय चेतन अचेतन कृत उपमर्ग आजाय, तो भी मन वचन-कायको चलायमान नहीं करता हुआ सहन करे ॥

यहां कोई प्रश्न करे कि सामायिकके समय अचानक लघु शंकाकी तीव्र बाधा आजाय, तो क्या करना चाहिये ? उसका उत्तर यह है कि प्रथम तो प्रती पुरुषोंका स्नानपान नियमित होनेसे उनको इस प्रकारकी अचानक बाधा होना समभव नहीं, कदाचित् कमयोगसे ऐसा ही कारण आजाय, तो उसका रोकना या सहन असंभव होनेसे उस कामसे निपट कर, प्रायश्चित्त ले, पुन सामायिक स्थापन करे ॥

सामायिकके पंच अतीचार

(१०३) मन, वचन कायको अशुभ प्रवर्तनाः ॥

(४) सामायिक करनेमें अनादर करना ॥

× असावधानीसे मनकी प्रवृत्ति—क्रोध, मान, माया, लोभ, द्रोह, ईर्ष्या इन्द्रिय विषय रूप होना । वचनकी प्रवृत्ति अस्पष्ट-उच्चारण, बहुत ठहर २ कर वा अति शीघ्रता पूर्वक पाठ पढ़ना । कार्यकी प्रवृत्ति हस्त पादादि शरीरके अंगोंका निश्चल न रखना ॥

(५) सामायिकके समयका पाठ भूल जाना ॥

अतीचार लगनेमें सामायिक दूषित होती है, अतएव ऐसी सावधानी रखना चाहिये, जिससे अतीचार (दोष) न लगे ॥

लाभ—सामायिकके समय क्षेत्र तथा कालका परिमाण करनेसे सामायिक करनेवाले गृहस्थके मद्य प्रकार पापस्त्राव रुक कर सातिशय-पुण्यका वृद्ध होता है। उस समय वह उपसर्गमें छोटे हुए कपड़ों युक्त मुनिके समान होता है। विशेष क्या कहा जाय अमन्य भी द्रव्य-सामायिकके प्रभावसे नवम प्रौढेयिक पर्यंत जाकर अहमिन्द्र हो सकता है। सामायिकको भावपूर्वक धारण करनेसे शान्ति-सुखकी प्राप्ति होती है, यह आत्म तत्त्वकी प्राप्ति अर्थात् परमात्मा होनेके लिए मूल कारण है, इसकी पूर्णता हा जीवको निर्दुर्म करके गृहण्यापार आदि सर्व पाप योगोंका त्यागरूप अवस्था प्राप्त कराती है।

३ प्रोपधोपवास—शिचाग्रत

अष्टमी चतुर्दशीके दिन सर्वकाल धर्मसाधनकी सुवाद्यासे सम्पूर्ण पापारभोंसे रहित हो, चार प्रकार आहारका त्याग करना सो प्रोपधोपवास कहलाता है। इसकी निरुक्ति इस प्रकार है कि प्रोपध कहिये एक बार आहार अर्थात् धारण० और पारणा० के दिन एक बार भोजन करना तथा उपवास कहिये अष्टमी चतुर्दशी पर्वको निराहार रहना भोजनका त्याग करना इस प्रकार

ॐ धारण उपवासकी प्रतिष्ठा धारण करनेका दिन अर्थात् पूर्वदिन पारणा उपवास पूरा करने भोजन करनेका दिन अर्थात् अगला दिन ॥

ॐ सामायिक रहस्यको दिनमें दो बार भोजन करनेका अधिकार है। प्रोपधोपवासमें धारणा-पारणाके दिन एक २ बार और उम्वाछके दिन दो बारका भोजन त्यागनेसे इसे चतुर्थ संज्ञा भी है।

एक पक्षमें अष्टमी चतुर्दशी दोनों पर्वोंमें चार प्रकारके आहारका त्यागपूर्वक धर्मध्यान करना सो प्रोषधोपवास कहलाता है ॥ श्री राजवार्तिकजीमें प्रोषध नाम पर्वका कहा है तदनुसार पवमें इन्द्रियोंके विषयसे विरक्त रहकर चार प्रकार आहार त्याग करना सो ही प्रोषधोपवास है ॥

प्रतिदिन अगीकार किये हुए सामायिक सस्कारको स्थिर करके सप्तमी एव त्रयोदशीके दोपहर [भोजन उपरान्त] से समस्त आरम्भ परिग्रहसे ममत्व छोड़ देय गुरु शास्त्रकी साक्षी पूर्वक प्रोषधोपवासकी प्रतिज्ञा ले निर्जन वसतिका (कुटी, धर्म-शालादि) को प्राप्त होवे और सम्पूर्ण सावधयोग त्याग, इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होता हुआ, मन वचन नायकी गुप्ति संहित, नियतकाल तत्र व्रतविधानकी शुभेच्छासे चार प्रकार आहारका त्याग करे ॥

चार प्रकार आहारके भेद

- (१) खाद्य—रोटी, दाल, चावल, पुडी आदि कर्चो-पक्की रसोइ ॥
- (२) स्वाद्य—पान, सुपारी, इलायची, आदि मसाला ।
- (३) लेह्य—रवड़ी आदि चाटने योग्य वस्तु ॥
- (४) पेय—दूध, पानी शर्बत आदि पीने योग्य पदार्थ ।

अथवा

- (१) अमन—दाल, भात रोटी आदि कर्चो रसोइ या निरह्य भोजनम आनेवाली पक्की रसोइ ॥
- (२) पान—पानी, दूध दही रवड़ी, शर्बत आदि पेय वस्तु ॥

(१) स्वाद्य—ऊँसोदक, कलाकंद आदि जो कभी २ गाने में होते हैं ॥

(२) स्नाय—इलायची, पान, सुपारी मसालादि ।

दुधा प्रयोगों में प्रोषधोपवासका काल १६ प्रहर कहा है ॥ पूर्वानरत्री, ज्ञानान-दशावकाचार तथा दौलत त्रियाकोप में उक्त १६ प्रहर, मध्यम १४ प्रहर और जघन्य १२ प्रहर कहा है ॥ सामिन्नातिंकयानुपेक्षाकी साकृत टीकाम उक्त १६ प्रहर, मज्जन १२ प्रहर और जघन्य ८ प्रहर कहा है परन्तु मोक्षन तथा अपक्षा प्राप्तिउपवास १२ प्रहरसे कम सम्भव नहीं है, क्योंकि शोषव्रता रात्रि भोजनका संयंथा त्यागी है ॥ हा, आठ प्रहरका उपवास पाक्षिक भावककी अपेक्षा सम्भव हो सकता है ॥ क्योंकि एक रात्रिका औषधि, जल तथा स्वाद्य (पान इलायची आदि) नष्ट करन मन्व-धी अतीचार दोष लगाना सम्भव है, इससे वह उपवासके दिन ही प्रातःकाल प्रतिज्ञा करे तो दूसरे दिनके सुबह तक आठ प्रहरका उपवास हो सकता है । अथवा व्रती भी यदि उपवासके प्रातःकाल ही प्रतिज्ञा ले, ता प्रतिज्ञा अपेक्षा सुबह में सुबह तक ८ प्रहरका उपवास सम्भव हो सकता है ॥

वसुन्दि आयुष्यकाचार में प्रोषधोपवास तीन प्रकार कहा है । यथा—(१) उत्तम—१६ प्रहर निराहार (२) मध्यम—जल सिन्धु तीन प्रकार आहारका त्याग (३) जघन्य—जिसमें आमिल जेना अर्थात् एक अन्न पकाकर खाना और प्राशक जल पाना अथवा भीठान डालकर कोई एक अन्न खाना या एक खानमें बैठकर एक ही बार भोजन करना । परन्तु तानों प्रकारों में धम ध्यान सोलह प्रहर तक हो करना ॥

ऊँ दौलत त्रियाकोपके १७ नियमोंके प्रकरण में उपवासको धारण कहा है, क्योंकि उससे भी उदरपोषण हो सकता है ॥

मकलकीर्ति श्रावकाधारमें बड़ा है कि प्रोषधोपवासक दिन गर्म (प्रायुक्त) जल लेनेसे उपवासका आठवा भाग रह जाता है, कषायला जल लेनेसे अनुपवास होता है और अन्न मिश्रित जल लेनेसे उपवास भंग हो जाता है ॥

प्रश्नोत्तर श्रावकाधारमें कहा है कि उपवासके कालमें जल की १ बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥

इन उपर्युक्त आधारोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि प्रोषधोपवास प्रतिमामें तो उत्कृष्ट १६ प्रहरका उपवासकर धर्मध्यान कतन्य है। और व्रत प्रतिमामें द्रव्य, क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपनी शक्ति देकर उत्कृष्ट मध्यम या जघन्य जैसा योग्य हो, प्रोषध व्रत करे ॥

प्रोषधोपवासके दिन स्नान अजन विलेपन, शृंगार नहीं करे। पाव नहीं दमवावे। नवीन भूषण नहीं पहिन। कोमल शय्या तथा पलंगपर शयन नहीं करे। स्त्री-ससग, धारम्भ पुष्प, गीत वादित्र, नृत्य × सुगन्ध, दीप, धूपादिके प्रयोग सजे, फल फूल कोंपल छंदन आदि स्थावर हिंसा न करे। आलस्य रहित, धमसा अति लालची हाता हुआ धर्मशास्त्राका स्वाध्याय श्रवण आदि करे-करावे, ज्ञान ध्यानमें उत्तर रहे ॥

प्रोषधव्रत करनेकी रीति यह है कि उपवासके धारणाके दिन साधारण भोजन करे, ऐसा न विचारे कि कल उपवास करना है इसलिए गरिष्ठ या अधिक भोजन करे। पश्चात् प्रोषधोपवासकी प्रतिज्ञाकर पठन पाठन, सामायिकादि धर्मकार्य करे रात्रिको निद्रा जीवता हुआ पवित्र सयारेपर अल्प निद्रा ले और पठन पाठनादि धर्म ध्यान करता रहे। उपवासके दिन प्रातः काल

× दीप धूपादि चढानेका वा धर्म सम्बन्धी गीत नृत्य, वादित्र, तिलक करने आदिका निषेध नहीं ॥

सामायिक करने पीछे प्राशुकजलसे प्रातः काल सम्बन्धी क्रियाओं से निवृत्त हो, प्राशुक द्रव्योंसे जिनेश्वर देवकी पूजन करे X । दिन तथा रात्रि सामायिक, धम चर्चा, स्वाध्याय पाठादिमें व्यतीत करे । उपवासने दूसरे दिन भी दोपहत्तरक पूजन स्वाध्याय आदि धर्मध्यान करे । परधान् पात्रान् पूर्वक निर्यामत शुद्ध भोजन करे, लोलुपतावश धर्म ध्यानके मुलाने वाला प्रमात् तथा उन्मादको उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ अथवा अधिक भोजन न करे, क्योंकि प्रोपधोपवास करने का मुख्य प्रयोजन ता यही है कि जितमें परिणाम निर्मूल, धर्म ध्यान रूप, शांत और उत्साह रूप रहें । शिथिल, आलसी, उन्मादरूप न हों तथा सवादि परीपह सहनेका अभ्यास पढ़ जानेसे आगे मुनिव्रतम परीपह आनेपर समभाव बने रहें ॥

प्रोपधोपवासमें समस्त आरम्भोंका त्याग कहा है, इसमें पाप क्रिया सम्बन्धी आरम्भोंका ही निषेध जानना, धार्मिक वायाका नहीं । तो भी पूजनके लिए शरीरकी पवित्रता (स्नान) तिलक, गान भजन नृत्यादि सभी धर्मकार्य बहुत यत्नाचार पूर्वक करना चाहिये, जिससे पुण्यकी प्राप्ति हो और पापका अंश भी न आने पावे ॥

X धम स प्रश्नभावकाचार म प्रायव व्रत में लिखा है कि उपासके दिन अष्ट द्रव्योंसे पूजन करे । दौलत क्रियाकोपादिकइ प्रथोमें धारणे क पारणेक दिन पूजन करना और उपवासने दिन ध्यान स्वाध्याय करना ही कहा है । सागरधर्मांमृतमें कहा है कि प्रोपध-व्रता भावपूजन करे तथा प्राशुक (निजन्तु) द्रव्योंसे द्वय पूजन भी करे । पुरुषार्थसिद्धयुपायम उपवासक दिन प्राशुक द्रव्यसे पूजन करना लिखा है । इन सबसे यही तात्पर्य निकलता है कि प्रायधोपवासके दिन ध्यान स्वाध्यायकी मुख्यता पूर्वक, सावधानीसे प्राशुक द्रव्य द्वारा यदि कोई चाहे तो पूजन भी करे, न चाह तो न करे, ध्यान स्वाध्याय अवश्य ही करे ॥

जो स्त्री वा पुरुष उपवास धारण करके गृहकार्यके मोहवश गृहस्थी सम्बन्धी पापारम्भ करते अथवा जो दूसरोंकी देखादेखी या कपायवश उपवास ठान, सकलेशपरिणामयुक्त रोगीवत्काल गवाते हैं, केवल शरीरको शोषण करते हैं उनके लेशमात्र भी कर्म हलके नहीं पड़ते। गृहस्थको उपवासके दिन आरम्भ विषय-वशाय एव आहारका त्याग करके घम सेवन करनेसे ही पुण्यवधके साथ २ सत्र पूवक निर्जरा होती है ॥ इसलिये सुद्धिमान गृहस्थोंको इमी प्रकार उपवास करना योग्य है।

प्रापधोपवासके पाच अतीचार ॥

(१) बिना देखे शोधे पूजाके उपकरण, शास्त्र, सस्तरादि ग्रहण करना ॥

(२) बिना देखे शोधे मल मूत्रादि मोचन करना ॥

(३) बिना देखे शोधे सस्तर (बिड़ोना) बिड़ाना ॥

(४) भूल, व्यासके क्लेशसे उत्साहहीन होकर उपवासम निरादररूप परिणाम करना ॥

(५) उपवास योग्य क्रियाओंका भूल जाना ॥

प्रगट रहे कि इन उपयुक्त अतीचारोंके लगने से प्रोपधोपवास मलिन होता है अतएव इन दोषोंको सदा ध्यानमें रखकर दोषों से रक्षा करना चाहिये ॥

लाभ—प्रोपधोपवासके दिन भोगोपभोग एव आरम्भका त्याग करनेसे हिंसाका लेश भी नहीं होता। वचन गुप्ति होने (मौनावलम्बी रहने) अथवा आवश्यकतानुसार घमरूप अल्प भाषण करनेसे असत्यका दूषण नहीं आता। अदत्तादानके सर्वथा त्यागसे चोरीका दोष नहीं आता। मैथुनके सबंधा त्याग से ब्रह्मचर्यं व्रत पलता और शरीरादि परिग्रहोंसे निर्ममत्व होने से परिग्रह-रहितपना होता है। इसलिए प्रोपधोपवास करनेवाला

गृहस्थ उस दिन सर्व सावधयोगके त्याग होनेसे उपचार महा भ्रती हैं। पुन प्रोषधोपवासके धारण करनेसे शरीर नीरोग रहता शरीरकी शक्ति बढ़ती। साविशय पुण्यबन्ध होकर उत्कृष्ट मासार्थिक सुखोंकी प्राप्ति पूर्वक पारमार्थिक (मोक्ष) सुखकी प्राप्ति होती है ॥

४ अतिथि—सत्रिमास शिवात्रत ॥

दाता पात्र दोनोंके रत्नत्रय धर्मकी वृद्धिके निमित्त सम्यक्त्वादि गुणोयुक्त गृहस्थ साधु मुनि आदि पात्रोंका प्रत्युपकार रहित अर्थात् थदलमें उपकारकी वाझा न करते हुए योग्य वैयावृत्ति करना, सो अतिथिसत्रिमास या सत्पात्रदान कहलाता है ॥

जो सत्पुरुष पूणज्ञानकी सिद्धिके निमित्तभूत शरीरकी स्थिति के लिये, बिना बुलाये ईर्ष्यापथ शोधते हुये, बिना तिथि निश्चय किये श्रावकोंके गृह भोजन निमित्त आवें, सो अतिथि कहलाते हैं। यह वृत्ति अष्टाईस मूलगुणधारी मुनियोंमें तथा उत्कृष्ट प्रतिभा धारी ऐलक-सुल्लकोंमें पाई जाती है, क्योंकि इनके स्थिति पथ विहार करनेकी तिथि निश्चित नहीं रहती। ऐसे उत्तम पात्रोंको द्वारापेक्षण आदि यथायोग्य नवधा-भक्ति पूर्वक अपने भोजनमें से त्रिमासकर आहार औषधि, पात्रादि दान देना। यदि उपयुक्त प्रकार अतिथिका संयोग न मिले तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों एवं अन्य साधर्मियोंका यथायोग्य आदर पूर्वक चार प्रकार दान द्वारा वैयावृत्त्य करना या दुखितों व भूखोंको करुणाबुद्धि पूर्वक दान देना, यह सब अतिथि-सत्रिमास है ॥

धर्मसाध्यकी सिद्धिके लिये आगममें चार प्रकारके दान निरूपण किये गये हैं। १ औषधिदान २ शास्त्रदान ३ अभयदान ४ आहारदान ॥

योग्य पात्रको आहारदान औषधि शास्त्र (ज्ञान) तथा अभयदानमेंसे जिन समय जिसकी आवश्यकता हो, उसको उस समय नमी प्रकारका दान देना योग्य है। इससे दातार तथा पात्र दोनोंके रत्नत्रयकी प्राप्ति, वृद्धि और रक्षा होती है इसी कारण ऐसा दान सत्याग्र-दान या मुदान कहलाता है ॥ पात्र दातार द्रव्य, तथा देनेकी विधिके भेदसे दानके फलमें विरोधता दाती है, इस कारण इन चारोंका विशेषरूपसे वर्णन किया जाता है ॥

१ पात्रकी वर्णन ॥

दानका प्रवृत्ति करनेके योग्य पात्र (स्थान) ७ प्रकारके हैं ॥ यथा — (१) पूजा (२) प्रतिष्ठा (३) वर्धयात्रा (४) पात्र-दत्ति (५) समन्ति (६) दयादत्ति (७) सर्वदत्ति ॥

[१] पूजा—भरनी शक्तिसे अनुसार जलचन्दनादि अष्ट द्रव्यों या एक, दो आदि द्रव्योंसे देव, शास्त्र गुरु तथा सोनहू कारण, दशलक्षण आदि आभगुणोंकी पूजा करना। नि-नमदिदरमें पूजनके वर्तमान च-दोवा, छत्र चरमादि धर्मोत्करण चढाना ॥

[२] प्रतिष्ठा—जिन मामम जैनी भाइयोंका समूह अच्छा हो और धर्मसाधनके निमित्त निनमन्दिर न हो, वहाँ जिनमदिदर बनाना। भगवानके धर्मका प्रतिष्ठा कराके पधारना। यदि माम छोटा ही जैनी भाइयोंके १०—५ हा घर हों तो चैत्यालय बनाना, तथा प्रतिष्ठित मूर्ति दूसरे स्थानसे लाकर या किसी स्थानकी प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठा करा लाकर, विराजमान करना अथवा प्राचीन मदिदर जीर्ण हो गया हा तो उसका जी-र्णोद्धार कराना, क्योंकि नूतन मदिदर बनवानेकी अपेक्षा जाणों द्वारम परिणामाकी विशेष उज्ज्वलता होनेसे १०० गुणा अधिक पुण्य होता है, ऐसा प्रतिष्ठापाठादि ग्रन्थोंमें कहा है ॥

[३] तीर्थयात्रा—गृह जजालोंकी चिन्ता छोड़ सिद्ध-क्षेत्रों, अतिशयक्षेत्रोंके दर्शन वन्दना करना, शक्ति हो तो सङ्घ निकालना, आप पवित्र क्षेत्रोंमें जाकर निमल परिमाणोंसे युक्त धर्म-साधन करना तथा अन्ध साधर्मों मडलीको बराना । इससे सातिशय तीर्थ पुण्यत्रय होता है ॥

[४] पात्रदत्ति—सामान्य रीतिसे पात्र तीन प्रकारके होते हैं । सुपात्र, कुपात्र और अपात्र ॥ यहाँ पात्रदत्तिसे सुपात्र हीका अभिप्राय जानना चाहिये, क्योंकि पात्रका लक्षण यह कहा है कि जो सम्यक्त्व और चारित्र्य युक्त हो और दाता-दानके प्रेरकों एवं अनुमोदकोंको नौकाकी तरह ससार सागरसे पार करे ये लक्षण सुपात्रमें ही पाये जाते हैं अतएव सुपात्र ही दान देने योग्य हैं । वे तीन प्रकारके होते हैं । यथा—उत्तम मुनि अर्थिका । मध्यम भावक भाविका । जघन्य, अथतसम्यग्दृष्टि (इनके स्व रूपाचरण चारित्र्य होता है) ॥

भावसम्यक्त्व रहित केवल बाह्य चारित्र्यके धारक द्रव्यलिङ्गी मुनि तथा द्रव्यलिङ्गी भावक वा द्रव्यसम्यग्दृष्टि कुपात्र कहलाते हैं जिसके सूक्ष्म (अग्रगट) मिथ्यात्व हो, उसे तो हम छद्माम्य जान ही नहीं सकते, इसलिये उसमें सुपात्रके समान प्रवृत्त होती है, परन्तु जिसके स्थूल (प्रगट) द्रव्यमिथ्यात्व हो और बाह्यमें जिनधर्ममें बड़े हुये भेषका धारी हो, तो वह कुपात्र है । (यहा व्यवहारमें व्यवहार सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना) ॥

जो सम्यक्त्व चारित्र्य दोनोंसे भ्रष्ट हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि भेषी, अपात्रको सर्वथा दान देना योग्य नहीं ॥

(५) समदत्ति—जो अपने समान साधर्मों गृहस्थ असाता

कर्मके उदयसे हुंगी हों, उनकी धन वस्त्रादिसे यथायोग्य सहायता करना ।

(६) दयादत्ति—दुग्धित व भूले जीवोंको अन्न-वस्त्रादिसे सहायता करना ॥

सर्वदत्ति या अन्वपदत्ति—अपने पुत्र भाइ या गोत्री आदिको धनादि सर्वस्व साँप परिग्रहसे निर्भरत्व हो, उत्तम आयकठे व्रत या मुनिव्रत अंगीकार करना ॥

२ दातारूपा धर्मान ।

पूजा प्रतिष्ठा तथा पात्रदत्तिके अधिकारी द्विजवर्णः (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य) ही हैं, क्योंकि सत्पात्राको द्विजवर्णके घर पर ही आहार लेनी आशा है, शूद्रके गृह नहीं (मूलाधार) । शेष समदत्ति आदि चारदान अपनो २ योग्यतानुसार हर कोइ कर सकता है । भावार्थ—स्पर्श शूद्र दर्शन करते समय एकाघ द्रव्य चदानेरूप द्रव्य पूजाका तथा तीर्थयात्रा, समदत्ति और दयादत्ति का अधिकारी है । वह द्विजवर्णकी नाई अभिपेक पूर्वक पंच प्रकारा (आह्वानन स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन) पूजन का अधिकारी नहीं है । अस्पर्श शूद्र मन्दिरके बाहिरसे दर्शन कर सकता है और अपनी समानता वालोंके साथ सम दत्ति वा दयादत्ति कर सकता है ॥

ॐ जो यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी हैं वे द्विजवर्ण कहलाते हैं । द्विजवर्णमें भी कोटी, रोगी आदि जिनका निषेध समवस्था विधान किया गया है या जो बाति पतित हों, वे इन उत्कर्मोंके करनेके अधिकारी नहीं हैं ॥

● इसी अभिप्रायकी सिद्धिके लिये कई जगह अब भी प्राचीन मन्दिरोंके शिखरोंपर विराजमान वा दरवाजोंको चौखटोंपर उकेरे हुए जिनबिम्ब

सम्यग्दृष्टि धारित्रवान दातार ही दान देनेका पात्र है । क्यों कि बिना धर्मात्मा हुए सत्वाय दान नहीं हो सकता । अन्यके न तो सच्ची त्यागबुद्धि ही हो सकती है और न पात्र-दान-द्रव्यादि का बोध हो सकता है । दातारके ५ भूषण हैं—(१) आनन्दपूर्वक दान देना (२) आदरपूर्वक दान देना (३) प्रियवचनपूर्वक दान देना (४) निमल भावपूर्वक दान देना (५) दान देकर अपना धन भाग मानना । दातार के पाच दूषण हैं—(१) विलम्बसे दान देना (२) उदास होकर दान देना (३) दुर्बचन कहकर दान देना (४) निरादरपूर्वक दान देना (५) दान दिये पीछे पछताना ॥ दातार के सप्त गुण हैं—(१) दानके योग्य यही पात्र है, ऐसा हृद परिणाम सो श्रद्धागुण है (२) प्रमादरहितपना सो शक्ति गुण है (३) पात्रके गुणोंमें आदर सो भक्तिगुण है (४) दानकी पद्धति का ज्ञानना सो विवेक यो विज्ञानगुण है (५) दान देनेकी सामर्थ्य सो अनुबन्धगुण है (६) सहनशीलता सो क्षमागुण है (७) भले प्रकार दान देनेका स्वभाव सो त्यागगुण है । पुरुषार्थ सिद्ध युपायमें इस प्रकार भी दातारके सात गुण कहे हैं—(१) फलकी अपेक्षारहितपना (२) क्षमादानपना (३) निष्कपटीपना (४) इर्ष्यारहितपना (५) रोदभायरहितपना (६) हर्षभावपना निरभिमानीपना । ये दोनों प्रकारके गुण बहुधा एक से ही हैं और ज्ञानी तथा श्रद्धावान दातारोंमें अवश्य ही पाये जाते हैं ॥

३ दान देने योग्य द्रव्यका वर्णन ।

पूजा, प्रतिष्ठा यात्रा करनेमें सामान्य रीतिसे उसके योग्य द्रव्य व्यय होता है । समदृष्टिमें अपने समान गृहस्थको वा जघन्य पात्रको धन, वस्त्र, ज्ञानके उपकरण एवं औषधि आदि दिखाई देते हैं तथा कई जगह नूतन मन्दिरोंमें हालमें भी इसी तरह दान करनेका सुभीता है ॥

की सहायता करके धर्ममें लगाते या स्थिर करते हैं। दयादत्तिन दुखितों—भूखोंको अन्न, वस्त्र, औषधि आदि देते हैं। मध्यम पात्रको उसके योग्य धन, वस्त्र आदि देते हैं। आर्यिकाको सफेद साड़ी, पीछी, कमंडल, तथा मुनिको केवल पीछी-कमंडल, ही देते हैं, सभी पात्रोंको शरीरकी स्थिरता निमित्त शुद्ध आहार रोगके निवारणार्थ औषधि या ज्ञानकी वृद्धिके लिये पुस्तक (शास्त्र) देते हैं। दानमें दी जाने वाली सभी वस्तुएँ यद्यपि सामान्य रीति से धर्मवृद्धि करने वाली हैं, तो भी दातारको इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि पात्रको दान देनेका पदार्थ चपवा पूजा प्रतष्ठादिमें काम आनेकी वस्तु शुद्ध निर्जिह्व व निरवध (निर्दोष) हो। मुनि आर्यिका, श्रावक आर्यिकाको दीजानेवाली वस्तु स्वाध्याय ध्याना, तपकी वृद्धि करनेवाली हो, आलस्य, अमाद विकार व अभिमान की उत्पत्ति करनेवाली न हो। त्रिवेकपूर्वक दान देने से ही दातार-पात्र दोनोंक धर्मवृद्धि और परंपरासे सच्चे सुगुणी प्राप्ति होती है ॥

अधमतांमें गऊ, स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, मकान, सोना, तिल, दासी और भूमि व दश प्रकारके दान कहे हैं। सो ये राग द्वेषादि भावोंके बढ़ानेवाले, पंच पापोंमें प्रवृत्त करानेवाले आलस्य, प्रमाद, अमत्तता, रोगादिके मूल हैं। आत्महितके बाधक, संसारके बढ़ानेवाले और मोक्षमार्गसे विमुख करनेवाले हैं। इनसे दाता व पात्र दोनोंक धर्मकी हानि होती है। इसलिये ये बुझाने की भी भूलकर भी न करना चाहिये। इनका लेना-देना धर्मका अंग नहीं है, इनके देने लेनेमें धर्म मानना मिथ्या है, ऐसा प्रश्नोत्तर श्रावकाचार तथा पद्मानन्दिपञ्चमीसी आदि ग्रंथोंमें स्पष्टरूपसे कहा है। सागरधर्मामृतमें भी कहा है कि नैष्टिक श्रावक को भूमि आदि दश प्रकारके दान भूलकर भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि इससे सम्यक्त्वका घात तथा हिंसा होती है। अथर्व

जब सम्यक्त्वका भी घात होता है तो ये दश प्रकारके दान सम्यक्त्वको भी नहीं देना चाहिये ॥

४ दान देनेकी विधि ॥

पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रामें जो द्रव्यबन्धय व उत्तम क्रियाएँ की जाय वे ऋत्विष्ट परिणामोंपूर्वक, परमार्थ बुद्धिसे, शास्त्रोक्त-पद्धति सहित, विनययुक्त धर्मप्रभावोंके अभिप्रायसे की जाय ॥

पात्रदत्ति—उत्तमपात्र (मुनि) को प्राशुक शुद्ध आहार नवधामक्तियुक्त (विधिपूर्वक) देकर अपना धन्यभाग भानना चाहिये । दातारको नित्य भोजन समय रसोई तैयार करके, सम आरंभ तद्वि, सर्व भोजन-सामग्री शुद्ध स्थानमें रख प्राशुक जल से भरा हुआ, ढका हुआ लोटा लेकर अपने द्वारपर पात्र हेरनेके लिये एमोनार मंत्र जपते हुए खड़ा होना योग्य है । दानके बिना गृहस्थके चूल्हा-चौका शमशान समान है, क्योंकि यत्नाचार करते हुए भी उसमें नित्य बहूँ कायके हजारों जीव जलते हैं । अतएव आहार दान देनेसे ही गृहस्थका चौका सफल है । उपर्युक्त प्रकार पात्र हेरनेकी द्वारापेक्षण सद्भा है । जप मुनि अपने द्वारके समुल्ल आयेँ तो, "हे स्वामिन् ! अत्र तिष्ठर अन्न जल शुद्ध है" ऐसा कहकर आदर पूर्वक अपने गृहमें अतिथिको प्रवेश करावे, इसको प्रति ग्रहण या पङ्गाहना कहते हैं ॥ परचात् पात्रको उच्च^१ अर्थात् पाटला (चौकी) पर स्थित करे, प्राशुक जलसे चरण धोये (अग पौछे), अष्ट द्रव्यसे पूजन करे, अष्टांग^२ नमस्कार करे, 'मन-शुद्धि, 'वचनशुद्धि, 'वायुशुद्धि और 'भोजनशुद्धि X करे ।

१ दोहा-शिर, नितम्ब उर, पीठ, कर क्षुण्ण क्षुण्ण पद टक ॥

२ अष्ट अंग तन विपै, और उपग अनेक ॥१॥

X भोजन शुद्धिमें द्रव्य-संग्रह काल भावकी शुद्धि पर ध्यान रखना

इस प्रकार नवधाभक्ति एवं शुद्धिपूर्वक सर्व प्रकारके भोग्य पदार्थ
 मिला २ कटोरीमें रखकर थालीमें लेकर मुनिराजके समुख रख
 होवे और प्रास बना बना कर उनकी हस्ताजलिमें देवे (वृद्ध
 विद्वानों का वाक्य है कि अन्नके एक प्रास वाद हस्ताजलिमें
 प्राशुक जलका एक प्रास देवे) मुनि उत्कृष्ट ३२ प्रास लेते हैं । जब
 भोजन कर चुके, और प्रास हस्त में न लें, तब जलके प्रास देवे
 तथा उनका सुहृद् हाथ अच्छी तरहसे धोवे, पोंछे । कमबलको
 धोकर-साफकर प्राशुक जल भर देवे । यह बात ध्यानमें रहे कि
 मुनिराज तथा उत्कृष्टभावकके पधारनेसे भोजन करलेनके समयतक
 घर में दलना, पीसना, रसीई आदि कोई भी आरम्भ सम्बन्धी
 काम तथा अन्तराय होने सरीखे काम न करे ॥ यदि कमबल,
 पीछी या शास्त्रजी आचरयता देखे, तो बहुत आदर एवं विनय
 पूर्वक देवे । यह मुनिके आहारदानकी विधि है ॥ आर्यिका भी
 उत्तम पात्र है । वे बैठकर मुनिजी नाइ करपात्रमें आहार करती
 हैं । सो उनको भी उनके योग्य आदर भक्तिपूर्वक आहार दान

चाहिये अर्थात् भोजनके पदार्थ शुद्ध मर्यादीक तथा रसोई बनानेकी
 सामग्री, बतन, लकड़ी वगैरह शुद्ध निबन्धु होना चाहिये । रसोई बनाने
 वाला रसोई के बनानेकी विधि का ज्ञाता घम बुद्धि हो । रसोई करनेका
 तथा आहार देनेका स्थान चँदोवा सहित मिट्टीसे लिपा हुआ, स्वच्छ
 निबन्धु होने चाहिये । रसोई ठीक समय पर तय्यार होकर सामयिकके
 पेश्तर २ (दश और ग्यारह बजेके बीचमें) देना चाहिये । पवित्र और
 उल्हाहित चित्त होकर अपनी योग्यतानुसार अपनी गृहस्थी के लिये तय्यार
 हुए भोजनमें से पात्र दान करे पात्रक निमित्त न बनावे । आहारमें
 कोई भी पदार्थ सचित्त न हो ॥

⊗ जल एक ठकाली आवे ऐसा गर्म होने पर उतार कर ठंडा करले
 यही जल भोजनके समय देने तथा कमबलमें भरने के काम लावे ।

करे। पीछी, कमठल सफेद साड़ीकी आवश्यकता देखे तो देवे यदि पात्रको कोई रोग हो, तो भोजनके साथ या अलग लैसा योग्य हो औषधि देवे ॥

मध्यम पात्र ऐलजक बैठकर करपात्रमें और चुल्लक पात्रमें लेकर भोजन करते हैं। (इमकी विधि ग्यारव तमाम स्पष्ट कही है) इनको इनके योग्य तथा ब्रह्मचारी या व्रती श्रावकका उनके योग्य प्रतिग्रहण करके आदर यथायोग्य विनय एवं भक्ति पूर्वक आहार दान करे। वस्त्र, पिछौरी, लँगोटी, कमंडल, पीछी शास्त्र आदि जो उनको चाहिये सो उनके योग्य देवे, कर्महन तथा धातुपात्रमें प्राशुक जल भर देवे। इनको अष्टांग नमस्कार या पूजन करनेकी शास्त्राज्ञा नहीं है। पूजनकी विधि तो केवल निर्मन्य मुनियोंके लिये ही कही गई ॥

(नोट) दशवीं ग्यारहवीं प्रतिभाषालांको तथा मुनिराजको उनके निमित्त बना हुआ "उद्देशिक आहार" नहीं देना चाहिये, अपने घरमें जो नियमित आहार बने, उसीमें से देना चाहिये ॥

समदत्ति—सामान्य आदर सत्कार एवं हर्षपूर्वक अपने बराबरीके सार्धर्मियोंकी सहायता धन-वस्त्र, स्थानादिसे करना चाहिये, अपना बड़प्पन बताना, अभिमान करना और उनका निरादर करना योग्य नहीं, क्योंकि धर्मपद्धतिकी मुख्यतापूर्वक उनकी सहायताको जाती है ॥

दयादत्ति—दुखित व भूखे जीवोंको दयापूर्वक आपधि, अन्न, वस्त्र देना योग्य है। नकद पैसा न देना चाहिये। नकद देने से वे लोभके बश पैसा एकत्र करते जाते और उनका सदुपयोग नहीं करते, जिससे ब्रह्मद्रव्य व्यर्थ जाता है, अथवा वे दुरुपयोग करते हैं जिससे ब्रह्मा पाप लगता है। हट्टे-कट्टे, मिथ्या स्वी, दुर्गुणी, मस्त लोगोंको दान देना दयादत्त नहीं, किन्तु पाप

रुक्ति है। इनको, दान देनेके बदले धनको अर्थात् रूपमें हाज देना अच्छा है। दातारको चाहिये कि बहुत विधेक पूजेक अपने परिधम एव न्यायसे कमाये हुए द्रव्यका सदुपयोग करे ॥

आहारके ४६ दोष ॥

यहा आहारदानका प्रकरण आण है, इसलिए दाता व पात्र दोनोंके जानने तथा दोषोंसे बचनेके लिये आहार सम्बन्धी ४६ दोषोंका वर्णन श्री मूलाचारके अनुसार किया जाता है —

सोसह उद्वृणाम दोष—जो दातार और पात्र दोनोंके अभि प्रायसे आहारमें उत्पन्न होते हैं। यथा—(१) पटकापके जीवा के बधद्वारा आहार बनाना सो अध कर्म नामक महान् दोष है (२) माधुरा नाम लेकर भोजन तय्यार करना सो उद्देशिक दोष है (३) समयको देर भोजन बनानेका आरम्भ करना सो अध्वदि दोष है (४) प्राशुक भोजनमें अप्राशुक भोजन मिलाना सो पृतिदोष है (५) समयीके भोजनमें असयसीके योग्य भोजनना मिलाना सो मित्र दोष है (६) रसोइके स्थान से अयत्र अपने वा परके स्थान में रक्जा हुआ भोजन लाकर देना सो स्थापित दोष है (७) यज्ञ पागादिके पूजन निमित्त बना हुआ भोजन देना सो बलि दोष है (८) पात्रको पङ्गाहे पीछे कालकी हानि वृद्धि करना अथवा नवघामक्तिमें शीघ्रता वा विलम्ब करना सो प्रावर्तित दोष है (९) अ धेरा जान मरुदप आदिकी प्रकाशरूप करना सो प्राविशकरण दोष है (१०) अपने पास वस्तु नहीं, परकी वधार लाकर देना, सो मामिशिक दोष है (११) अपनी वस्तुमें बदले दूसरे गृहस्थसे वस्तु लाकर देना सो परिवर्तक दोष है (१२) तत्काल देशांतरसे आइ हुई वस्तु देना सो अमिघट दोष है (१३) बधी वा छाना लगी हुई वस्तु को खोजकर देना सो घट्टिल दोष है (१४) रसोइके स्थानसे

उपरकी मजिलमें रक्खी हुई वस्तु निसैनी पर पद, निकालकर देना सो मालारोहण दोष है (१५) उद्वेग प्राप्त-भयका कारण भोजन देना सो उच्छेद्य दोष है (१६) दातार असमर्थ हो, सो अनिसार्थ दोष है ॥

सोलह उत्पादन दोष—जो पात्रके आधारसे दशन होते हैं। यथा—(१) गृहस्थको मपन-भण्डन-क्रीडनादि धात्रीदोष का उपदेश देकर आहार ग्रहण करना धात्री दोष है (२) दातारको परदेशके समाचार कह, आधार ग्रहण करना सो दूत दोष है (३) अष्टागनिमित्त-ज्ञान बताय, आहार ग्रहण करना सो निमित्त दोष है (४) अपना जाति-कुल-तपररण बताय आहार ग्रहण करना सो आजीविक दोष है। (५) दातारके अनुकूल बार्तेकर, आहार लेना सो बनीपक दोष है (६) दातारको औषधि बताय आहार लेना सो चिकित्सा दोष है (७, ८, ९, १०) क्रोध, मान, माया, लोभ पूर्वक आहार लेना सो क्रोध, मान, माया, लोभ दोष है (११) भोजनके पूर्व दातारकी प्रशंसा करना सो पूर्वस्तुति दोष है (१२) आहार किये पीछे स्तुति करना सो पश्चात् स्तुति दोष है (१३) आकाशगामिनी आदि विद्या बताकर भोजन करना सो विद्या दोष है। (१४) सर्प, विच्छू आदिका मंत्र बताकर आहार लेना सो मंत्र दोष है। (१५) शरीरकी शोभा (पुष्टता) निमित्त चूर्णादि बताय आहार ग्रहण करना सो चूर्णदोष है (१६) अवशको बश करनेका उपाय बताकर आहार लेना सो मूलकर्म दोष है ॥

चतुर्दश आहार-मन्त्रन्धी दोष—(१) यह भोजन योग्य है या अयोग्य ? स्वाद्य है या अस्वाद्य ? ऐसी शङ्कायुक्त आहार ग्रहण करना सो शङ्कित दोष युक्त है (२) सचिकण हाथ या चर्तन पर रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना सो मृक्षित दोषयुक्त

है (३) सचित्र पत्रादिपर रक्खा हुआ भोजन करना सो निश्चित दोषयुक्त है (४) सचित पत्रादिसे ढका हुआ भोजन करना सो विहित दोषयुक्त है (५) दान देनेकी शीघ्रताकर अपने घरको नहीं सम्भालना या भोजनको देखे बिना देना सो सव्यवहरण दोषयुक्त है (६) सूतकादियुक्त अशुद्ध आहार लेना सो दायक दोषयुक्त है (७) सचितसे मिला आहार लेना सो उन्मिधदोष युक्त है (८) अग्नि करि परिपूर्ण नहीं पका वा जला हुआ भोजन अथवा तिल-त-दुल हारडसे रस-रस-गन्ध वण बिना बदला जल लेना सो अपरिणत दोषयुक्त है (९) गेरू, हरताल, खड़ी आदि अप्राशुरु द्रव्यसे लिप्त वर्तन द्वारा दिया हुआ आहार लेना सो लिप्त दोष युक्त है (१०) दातार द्वारा पात्रके हस्तमें स्थापित किया हुआ आहार पाणिपात्रमें से गिरता हो अथवा पाणिपात्र में आये हुए आहारको छाड़ और आहार लेकर ग्रहण करना सो परित्यजन दोषयुक्त है (११) शीतल भोजनमें उष्ण या उष्ण भोजनमें शीतल भोजन अथवा जल मिलाना सो मयोजन दोषयुक्त है (१२) गृद्धितासे प्रमाणसे अधिक भोजन करना सो अपमान दोषयुक्त है (१३) गृद्धितायुक्त आहार करना सो अगार दोष युक्त है (१४) भोजन प्रकृति विरुद्ध है ऐसे ग्लानियुक्त भोजन करना सो धूम दोषयुक्त है ।

दानका फल ॥

निर्दोष एवं विधि पूर्वक पात्र दान करनेसे गृहस्थोंके आरम्भ सम्बन्धी पटकर्म जनित पाप क्षय हो जाते और सातिशय पुण्यका संचय होता है । तपस्वी मुनियोंको नमस्कार करनेसे वच गात्र का बच होता, दान देनेसे दानान्तरायका क्षोभशम होता और मक्ति करनेसे सुन्दर रूप और स्तुति करनेसे कीर्ति होती है । पात्रको दिया हुआ दान उत्तम फल युक्त पृथक्के समान सुखदाई

और मनवाद्धित फलको उत्पन्न करने वाला होता है। दानके फलसे मिथ्यादृष्टि भोगभूमिके सुख, सम्यग्दृष्टि स्वर्गके सुख भोगता हुआ परम्परासे मोक्ष पाता है। दानके फलकी महिमा यहा तक है कि तीर्थंकर भगवानका प्रथम पारणा कराने वाला तद्भव मांजुगामी हाता है ॥

कुपात्र-दानके फलसे कुभोग भूमिके सुख तथा समदत्ति और दयादत्तिसे पुण्यका बन्ध होकर स्वर्गके सुख मिलते हैं। इसके विपरीत अपात्रोंको दान देना पापबन्ध करने वाला बरुटा दुख-दाह है क्योंकि इससे मिथ्यात्व तथा पापकी वृद्धि होती है जिस से दाता और पात्र दोनोंको नीच गतिकी प्राप्ति होती है ॥

यहा पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इस कलिकालमें योग्य पात्रकी प्राप्ति तो दुर्लभ हो गई, फिर हम किसकी धैया-वृत्ति करें ? किसको दान दें ? उसका समाधान यह है कि यदि उत्तम पात्र न मिले तो मध्यम तथा अधन्य पात्रोंकी यथायोग्य सेवा-सहायता करो, उनके श्रद्धान, ज्ञान चारित्रकी वृद्धिका पूरा पूरा यत्न करो, जिससे वे उत्तम पात्र बननेके नत्साही हा। इस के सिवाय पञ्च परमेष्ठी गर्भित जिनबिम्बकी पूजन करो जो उत्तम दान एव लक्ष्मण धैयावृत्त्यके फलको देने वाले हैं ॥

जिने द्रूपूजन करनेका अभिप्राय केवल धैयावृत्त्य और दान द्वारा पुण्य बंध करके स्वर्गसुखोंकी प्राप्ति करना मात्रही नहीं है किन्तु चित्तवृत्तिका ससारसे फेरकर, धीतराग रूप करके धर्म ध्यान शुक्लध्यानमें लगाकर परमात्मपनेकी प्राप्ति करना है। जिस प्रकार किसी ससारिक कार्यको समुचित रीतिसे करनेसे वह सफल होता है, उसी प्रकार अनुभवपूर्वक एकाग्र चित्त कर के पञ्च परमेष्ठीके दर्शन, पूजन वन्दना करनेसे मोक्षसरीखे अलौकिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जानकर प्रत्येक गृहस्थका कर्तव्य है कि यथा शक्ति निरप्य धार्मिक पट्कर्मोंमें

प्रवृत्ति करे। जो ही शास्त्रोंमें कहा है—श्लोक-देवपूजा गुरुपास्ति
स्वाध्याय-सयमस्तपः ॥ दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने
दिने ॥ १ ॥ अर्थ—गृहस्थोंको, देवपूजा, गुरु उपासना, स्वा
ध्याय सयम, तप और दान ये षट्कर्म नित्य करना चाहिये ॥

जेनियोंका मूर्तिपूजन ।

वर्तमानमें कितने ही मत ऐसे भी हैं जो मूर्तिपूजनका निषेध
करते हैं। ये मूर्तिपूजनका अभिप्राय समझे बिना मूर्तिपूजनको
सुतपरस्त अथात् पापाणपूजक ठहराते हैं। उनको यह बात श्राव
नहीं है कि मूर्ति अर्थात् स्थापना सत्य माने बिना सासारिक एवं
पारमार्थिक कोई भी कार्य नहीं चल सकते। प्रत्यक्ष ही देखो कि
अक्षर जो लिखे जाते हैं, ये जिस पदार्थके श्रावक याने मूर्ति
स्वरूप हों उसी पदार्थका ज्ञान उन अक्षरोंके देखनेसे होता और
तदनुसार ही हर्ष विषाद होता है। जैसे निंदा या गालीके
श्रावक अक्षरोंको पढ़कर अप्रसन्नता और प्रशंसारूप अक्षरोंको
पढ़कर चित्तमें प्रसन्नता होती है अथवा फोटोकी तस्वीर या
पत्थरकी स्त्री पुरुषकी सुन्दर मूर्ति देखकर मन् प्रसन्न होता और
कुरूप छराननी मूर्तिको देखनेसे भय और घृणा उत्पन्न होती है।
जिस प्रकार नक्शेके बिना केवल भूगोलकी पुस्तक पढ़नेमें यथार्थ
ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार मूर्तिके बिना सासारिक एवं पार
मार्थिक कार्योंका समुचित रीतिसे बोध तथा उनमें प्रवृत्ति नहीं
हो सकती इसके लिये इतना ही कहना बस होगा कि मूर्तिनिषे
धक लोग भी फोटो (तस्वीर) तथा स्मारक मूर्तियोंके द्वारा
असली पदार्थका बोध करते हैं और तदनुसार ही यत्ताव करते
हैं। अब विचारनेकी बात कबल इतनी ही है कि मोक्षमार्गके
प्रकरणमें मूर्ति किसकी और किस आकारकी होनी चाहिये और
उसकी पूजन करनेका अभिप्राय क्या होना चाहिये। इत्यादि

घातोंको भली भाँति जाने बिना मूर्तिपूजनसे जो लाभ होना चाहिये सो कदापि नहीं हो सकता, इसलिये इस विषयको भली भाँति जानना जरूरी है। इसके लिये इतना ही कहना धम होगा कि यदि सूक्ष्म दृष्टिसे जैनियोंके मूर्ति स्थापन एवं मूर्तिपूजन सम्बन्धी अभिप्राय ध्यानमें लाये जाए, तो कदाचित्त भौ बोर्ड यह बातपरस्त नहीं कह सकता, किन्तु उन्हें पूर्ण तत्त्वज्ञानी, सत्य स्वर्जों और सच्चा मुमुक्षु कह सकता है। अतएव यहा जैनमत सम्बन्धा मूर्तिपूजनका अभिप्राय संक्षिप्तरूपसे कहा जाता है ॥

प्रगट रहे कि मूर्तिपूजाके विषयमें जैनियोंके उद्देश्य और निष्ठात ये हैं कि जिन महात्माओंने ससार अर्थात् जन्म मरणकी परिपाटीको बढाने वाले, रागद्वेषको उत्पन्न करने वाले विषयकपायोंको त्याग दिया और परम वीतरागता (शांति) अंगीकारकी, जिन्होंने अशभ शुभ दोनों प्रकारके कर्मोंको समार बन्धनके लिए बँड़ी सत्स्य जान त्याग दिया, जिन्होंने एकाम ध्यान (समाधि) के बलसे सर्वज्ञ पदको प्राप्त किया और शुद्धात्मारूप परमात्मा हुए। ऐसे सर्वज्ञ, परमात्मा कर्मशत्रु विजेता वीरोंकी ध्यान मुद्राका सदा स्मरण होता रहे, उनके सद्गुणोंके प्राप्न करनेकी सदा इच्छा उत्पन्न होती रहे। जैनी लोग इसी अभिप्रायसे इनकी तादृश (वहीके समान) विरागतापूर्ण मूर्ति स्थापना करते हैं। इनका सिद्धांत कि ऐसी मूर्तिके दर्शन द्वारा परमात्माके गुण चिन्तन करना और उनके समान सद्गुणी बननेकी इच्छा करना ही आत्मोन्नतिके मूल साधन है ॥

कुत्र लोग मूर्तिपूजनका इस प्रकार असली अभिप्राय "आत्मीक चन्ति" के जाने बिना जैनियोंको मूर्तिपूजक कहकर उनकी निन्दा करते हैं। परन्तु अपनी तरफ नहीं देखते कि आप स्वयः सासारिक बुतपरस्त बन रहे हैं जो सासारिक कार्य (युद्धादि वा द्रव्यदान) द्वारा किंचित प्रसिद्ध पुरुषाकी मूर्ति-

फोटो आदिकी स्थापना कर उनकी स्तुति प्रशंसा करते तथा उनकी मूर्ति पर फूल, माला आदि चढ़ाते हैं ॥

यह बात भी ध्यानमें लाने योग्य है कि जैनी लोग मूर्तिके दर्शन, पूजन करते हुए पापाण, पीतल आदिकी स्तुति नहीं करते, कि 'हे पापाण या पीतलकी मूर्ति । तू अमुक स्थानसे निकाली जाकर अमुक कारीगरके द्वारा इतने मूल्यमें अमुक जगह तय्यार कराई जाकर हम लोगोंके द्वारा स्थापित होकर पूज्य मानी गई है' किन्तु वे लोग संसारविरक्त मोक्षगामीपर मात्माकी तदाकृति मूर्तिके आश्रय उसके सद्गुणोंकी स्तुति तथा पूजन करते और उसीके समान मोक्ष प्राप्त करनेकी भावना करते हैं । वे उन मोक्षमार्गी सच्चे धीरानी मूर्तिके दर्शन करके यह शिक्षा लेते हैं कि यह मुद्रा ध्यान करनेकी है, जब हम संसार, शरीर, भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर इस नग्न दिगम्बर मूर्ति सरीखे ध्यानारूढ़ होंगे तभी अपने आत्मस्वरूपमें लीन होकर शान्तिरसका आस्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं । पण उनके मनमें धीतराग मूर्तिके देखनसे इस प्रकार शुद्धात्मस्वरूपके ध्यानकी भावना उत्पन्न होती है कि मेरे आत्मामें जब तक रागद्वेष रूप मल लगा हुआ है तब तक ही संसारमें भ्रमण करता नाना प्रकार दुखी होता हुआ जन्म-मरण कर रहा हूँ, जिस समय रागद्वेष विकार मुझसे दूर हो जायगा, उस समय मैं अपने स्वरूपमें ऐसा निरचल लीन हो जाऊंगा, जैसी कि ये पापाणकी धीतराग मूर्ति ध्यानस्थ है ।

प्रगट रहे कि जैनमतमें मूर्ति चाहे पद्मसासन हो, चाहे खड्गसासन किन्तु, स्त्री वस्त्र शस्त्र आभूषण आदि परिग्रह रहित, नासाग्र दृष्टि, पूर्ण वैराग्यसूचक, नग्न दिगम्बर, ध्यानारूढ़ होती है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मोक्ष प्राप्तिके लिये ऐसी

शास्त्र अत्रस्था धारण करना बहुधा सभी भतावलम्बी स्वीकार करते हैं ॥

यहां कोई कहे कि वीतराग सर्वज्ञकी मूर्तिके नित्य अभिषेक (प्रक्षाल) पूर्वक पूजन करने की क्या आवश्यक है ? उसका समाधान—इस विषयमें जैनमतका विज्ञान बहुत विज्ञता से भरा हुआ है। मूर्तिके प्रक्षाल करने का अंतरंग अभिप्राय तो यह है कि ऐसी पवित्र ध्यानस्थ मुद्राके अति निकटवर्ती होनेसे उसकी वीतरागता पूर्णरूपसे दरशती है। उसके स्पर्श करनेसे चित्त आह्लादित होता है मानो साक्षात् अर्हतदेवका ही स्पर्श किया और चरणोदक लगानेसे मस्तक तथा सम्पूर्ण शरीर पवित्र होकर मनमें साक्षात् तीर्थकर भगवान्‌के अभिषेक करने सरीखी भावना उत्पन्न होती है। पुनः प्रक्षाल करनेका बाह्य कारण ये भी है कि मूर्ति पर कूड़ा, कचरा, जाला, मैल, दाग न लगने पावे क्योंकि आच्छादन होनेसे मूर्तिकी वीतरागता विगड़ती और स्पष्ट दर्शनमें बाधा आती है।

गृहस्थोंको गृह सम्बन्धी लज्जाओंके कारण अनेक सकल्प, विबल्य उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे एकाएक आत्मध्यानमें उपाय चित्त ग्रस्त नहीं हो सकता, इसलिये उन्हें सासारिक अशुभ आलंघनोंके त्यागने और पारमार्थिक शुभ आलंघनोंमें लगने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अतएव गृहस्थको जिन पूजासे बढ़कर दूसरा कोई प्रबल धार्मिक अत्रलम्बन नहीं है, इसी कारण शास्त्रमें गृहस्थको धार्मिक पट्कर्मोंके आरम्भमें ही देव पूजन करनेका उपदेश है। पूजन करनेसे पूजनके द्रव्य एकत्र करके, घोलने, चढ़ाने, पाठ मन्त्रादि बोलने, पूज्य परमेष्ठीके गुणोंके चिन्तन करनेमें जितने समय तक चित्त लगा रहता है, उतने काल तक परिणाम पुण्यरूप रहते, सासारिक विषय कपायकी ओर चित्त नहीं जाने पाता, जिससे महान पुण्य बंध और

(अग्रभाग) में हर्षपूर्वक अष्टद्रव्योंका अर्घ चढ़ाया जाता है ॥

पूजनके योग्य नव देव हैं—१ अरिहंत २ सिद्ध ३ आचार्य
४ उपाध्याय ५ सर्वसाधु ६ जिनवाणी ७ जिनधर्म ८ जिन
प्रतिमा ९ जिनमन्दिर । सो अरिहंत प्रतिविम्बमें हो ये नव देव
गर्भितहो जाते हैं, क्योंकि आचार्य, उपाध्याय साधुतो अरिहंतही
को पूर्व अवस्था है और सिद्ध होते हैं सो अरहन्त पूर्वक ही होते हैं ।
अरिहंतकी घाणी सो जिनवचन और घाणी द्वारा प्रकट हुआजो
वस्तु स्वरूप सो जिनधर्म है । अरहंतका विम्बसो जिनप्रतिमा और
वह जहाँ तिष्ठें, सो जिनालय है । इस प्रकार नवदेव गर्भित जिन
विम्ब तथा उनके ऋषिमादि नाम, सम्मेदशिखरादि क्षेत्र, पंच
कल्याणादि काल और रत्नत्रय दशलक्षणधर्म, षोडशकारणादि
भाव (गुण) नित्य ही पूजने योग्य हैं । पवित्र जलको भारीमें
धारण करके अरहंत प्रतिविम्बके अग्रभागमें ऐसा ध्यान करे कि
“हे जन्म जरा मरणको जीतनेवाले जिनेन्द्र मैं जन्म, जरा, मरण
रूप त्रिदोषके नाशार्थ भागके चरणारविन्दकी अग्रभूमिमें जल
की तीन धारा क्षेपण करूँ हूँ, आपका चरण शरणाही इन दोषोंके
नाश होनेको कारण है ।” इत्यादि आठों द्रव्योंके चढ़ानेके पद
बोलकर भावसहित भगवानके अग्रभागमें द्रव्य चढ़ावे ॥ इस
प्रकार देश-कालकी योग्यतानुसार पवित्र निर्जंतु एकादि अष्टद्रव्य
में पूजन करे, परिणामाको परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त कर, स्तब्ध
पडे, नमस्कार करे ॥

जिस प्रकार जैनेतर लोग परमात्मामें भूय, तृया, सोने,
जागने आदि दोषोंकी कल्पना कर उनकी निवृत्तिके लिए जल
चन्दनादिसे पूजन करते हैं वैसे अभिप्राय जैनियोंका नहीं है,
क्योंकि परमात्मा (उल्लृष्ट आत्मा) के न तो ये उपाधियाँ ही
हैं न इनका उपचार है । जैनमतकी पूजा केवल परमार्थिक सिद्धि
के लिए ही है । उसके पूर्ण अभिप्राय पूजाके प्रत्येक पदके पढ़नेसे

भलोभाति मूलकते हैं। जो अलौकिक और सच्चे सुखके साधक हैं।

यद्यपि जिन पूजा करनेमें पुण्यरूप शुभ परिणामोंके रहनेसे उनके फलस्वरूप सासारिक सुख सम्पदाकी स्वयमेव ही प्राप्ति होती है, तथापि सासारिक भोग सम्पदाकी इच्छासे धर्म साधन करना जिनमतका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि त्रिषय भोगोंकी वाछा करनेसे बल्टा पुण्यका अश हीन होता है। अतएव सासारिक सुखोंकी इच्छा रहित होकर अपने आत्मिक सुखकी प्राप्तिके लिए ही परमात्माकी पूजन करना सन्मार्ग है, जिनमतका पवित्र उद्देश्य है।

यहां कोई सन्देह करे कि जेव जैनमतका उद्देश्य "अर्हिसा धम" है और आरम्भ करनेमें थोड़ी या बहुत हिंसा होती ही है। तो फिर पूजन आरम्भका उद्देश्य क्यों? उसका समाधान आरम्भयुक्त द्रव्यपूजा आदि शुभ कार्य गृहस्थ करने हैं, आरम्भ त्यागी मुनि कदापि नहीं करते। तो भी "प्रस हिंसानो त्याग पृथो धावर न संहारे" के अनुसार पूजानि सम्पूर्ण क्रियाओंमें गृहस्थोंको अति यत्नाचार सहित प्रवर्तनेकी आज्ञा है जिससे बुद्धिपूषक-पाप अल्प भी न हो और पुण्य विरोध हो। यद्यपि सम्यग्ज्ञानी गृहस्थ शुद्धोपयोगको ही इष्ट समझता है तथापि गृहस्थपनेमें अशुभके त्यागपूर्वक शुभमें प्रवृत्ति होना ही सम्भव है ॥

प्रत्येक गृहस्थको पूजन या दर्शन करनेके लिये अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा बहुत द्रव्य अवश्यमेव अपने घरसे ले जाना चाहिये, खाली हाथ महात्माओंके दर्शनको जाना योग्य नहीं। दर्शनके समय जो एक-दो आनि द्रव्य चढ़ाये जाते हैं सामान्यत उमका नाम भी पूजन है। सोही प्रथमानुयोग शास्त्रोंमें जहा-तहा तिर्यकों एवं शूद्रा द्वारा पुष्प फलादि चढ़ाकर पूजन करना लिखा है ॥ इस अभिप्रायको लेकर बिना चरणापुयोगकी सम्मतिके

शुद्धादिको भी पचागी पूजन करनेका अधिकारी ठहराना ठीक नहीं, यद्यपि सामान्य रीतिसे पूजन (आदर) करनेके सभी अधिकारी हैं, तथापि शास्त्राज्ञानुसार प्रत्येकको अपने २ पदस्थके अनुसार इसका सम्पादन करना चाहिये, अस्पर्शशुद्ध केवल दर्शन ही करे। स्पर्शशुद्ध एकादि द्रव्य चढ़ाकर दर्शन करे। द्विजवर्ण अभिषेकपूर्वक पंच प्रकारी पूजन करे ॥

जो द्रव्य ममत्वरहित होकर उन महात्माओंके सम्मुख स्नेपण किया जाता है वह अति निर्मल है इसलिए उसे "निर्माह्यद्रव्य" कहते हैं। उस द्रव्य पर चढ़ाने वालेका कुछ भी अधिकार या स्वामित्व स्वतः लेने या किसीको देनेका नहीं रहता, इसलिए उसको चाहे सो ले जावे परंतु अपने तर्ह किसी भी रीतिसे अपनाना अत्यन्त अयोग्य और पापजनक है। ऐसा करने से इसी भवमें कुष्ठादि रोग, दारिद्र्यादि दुःख प्राप्त होते और मविष्यके लिये तीव्र पापका घथ होता है।

यहां कोई प्रश्न करे—कि भगवान्क सम्मुख चढ़ाये हुए द्रव्य को ग्रहण करनेसे महापाप होता है ? उसका उत्तर—भगवान्को चढ़ाया हुआ द्रव्य यद्यपि महापवित्र, मस्तकपर चढ़ाने योग्य है तथापि अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि निर्ममत्व होकर (त्याग करके) महात्माओंक सम्मुख अर्पण किया गया है इसलिए अग्रहाण्डके अधिकारी बनना महापाप का कार्य है।

दान के विषय में विचारणीय बात ॥

यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर जिस समय धर्मक जिस अंगकी न्यूनता दिखाई दे, उस समय उसीको पुष्ट करे, जिससे अज्ञान, ज्ञान, चारित्रिकी वृद्धि हो। एक समय ऐसा था जबकि राजप्रबंध ठीकर न होनेसे लूट-रासोटका बर रहता था और लोग अन्नकी तरह अकेले या दो-

चार आदमी मिलकर यात्राको नहीं जा सकते थे। उस समय धर्मात्मा श्रीमान् लोग सर्वप्रकार रक्षाका प्रयत्न करके यात्राके लिये संघ निकालते थे, निर्धनोंको मार्ग व्यय देते तथा सघके सभी लोगोंकी यथोचित सहायता करते हुए आप धर्मसाधन करते और सर्व संघको धर्मसाधन कराते थे ॥ पश्चात् एक समय ऐसा आया जब धर्मद्वेषियोंके द्वारा जैनमन्दिरों, जैनमूर्तियों, जैनशास्त्रोंकी हानि होने लगी। तब धार्मिक घनाह्वाने मंदिरों, मूर्तियों, शास्त्रोंकी कभी देखकर मंदिर बनाने, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा कराने और शास्त्र भंडार स्थापन करनेकी ओर रुख फेरा। अब वह समय आगया है कि यात्राका मार्ग अति मुलम होगया है, मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा आवश्यकतासे कई गुणी अधिक होचुकी, शास्त्र भंडार भी छोटे-बड़े जहा तहा मौजूद है। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता चारित्र्य जैन विद्वान बनाकर उनके द्वारा जैनधर्मके सत्त्वोंके सर्वमाधारणमें प्रचलित करने तथा धर्मसे अनजान लोगोंको धर्मस्वरूप बताकर सत्त्वे जैनी बनानेकी व प्राचीन ग्रन्थों की रोजकर उनके जीर्णोद्धार करने तथा सुश्रु भवासे मिलनेके प्रयत्न करनेकी है इसलिये हर एक धर्मात्माही पुरुषको मुख्यतापूर्वक विद्यावृद्धि, चारित्र्य सुधार और धर्मके प्रचारमें अपनी योग्यतानुसार तन, मन, धन लगाना चाहिये। यद्यपि हालमें लोगोंकी दृष्टि विद्यावृद्धिकी ओर कुछ २ मुकने लगे है और प्रयत्न भी होने लगा है। परन्तु चारित्र्य जो दिनर हीन हो रहा है उसके सुधारकी ओर पूरी २ उपेक्षा होगी है। लोग यद्यपि अभी तक जातिभय और लोकभय एव धर्मलज्जासे सुनासा और पर अभय मक्षण करने और दुराचारमें लगनेसे डरते हैं, तथापि सत्त्वके अभाव और कुसगके प्रभावसे उस ओर लोगोंकी रुचि बहुत घट रही है। बहुत लोगोंने गुप्तरूपसे वेश चाराम, भालस्य, लोभ, विषयलम्पटताके वशीभूत

शास्त्रोक्त आचार विचारोंको सर्वथा छोड़ ही दिया है यदि ऐसे नाजुक समय में धार्मिक सुधारकी ओर उन्नतिशील, धर्मात्मा या धनाढ्य पुरुष ध्यान नहीं देंगे, तो थोड़े ही दिनोंमें जातिधर्म टूटकर बणभेद मिटने और लोगोंके प्रत्यक्ष रीतिसे मास भस्ती, मदिरापानो आदि व्यसनोंसे युक्त हो जानेकी आशंका है। देखिये ! इस अभद्र्य भक्षण और अमदाचारके प्रभावसे ही दिन २ देश में अनेक रोगोंकी वृद्धि हो रही है, लोग अशक्त और पौरुषहीन होते जाते हैं, धर्मकी रुचि घटती जा रही है, मुनि आर्यिका एवं उत्कृष्ट श्रावकोंके होनेका मार्ग बन्द सा हो रहा है, जिससे धर्मकी मूर्ति दिन २ क्षीण होती जा रही है। अतएव धर्मज्ञ धर्मोत्साही पुरुषोंको सदाचारके प्रचार में कटिबद्ध होना चाहिये और मन्दिर, यात्रा, पूजा, प्रतिष्ठादिको भी आवश्यकतानुसार सम्हाल करना चाहिये। प्राचीन जिनमंदिरों धर्मशालाओंका जीर्णोद्धार तीर्थक्षेत्रों, जिनमंदिरों, सरस्वती भंडारोंका प्रबंध, प्राचीन ग्रन्थोंकी खोज और उनका जीर्णोद्धार, अमहाय जीनी भाइयोंको आजीविकाकी स्थिरतापूर्वक धर्मसाधनके सम्मुख करना आदि धर्मके अगोंको भी दृढ़ करते रहना चाहिये ॥

पात्रदान के पचातीचारः ।

- (१) दानमें ही जान वाली वस्तु हरित पत्रमें रखना
 (२) हरित पत्रसे ढाकना (३) अनादरसे दान देना (४) दान

ॐ तत्त्वाय नमः । अनादरकी अगद परव्यपदेश अथात् दूसरेसे भोजन देनेकी कहकर आप काममें लगाना और दानकी मुक्ति भूलजानेकी अगद आहारका समय डाल आहार देना कहा है सो इन दोनोंका अर्थ एक ही है केवल शब्द मात्रका अंतर है ॥

की विधि मूल जाना या दान देनेकी सुधि न रखना (१) ईर्ष्या बुद्धिसे दान देना ।

प्रगट रहे कि ये अतीचार पात्रके आहार दानकी मुख्यतासे कहे गये हैं अतएव अतीचार बचाने अतिथि संविभाग धतको निर्दोष पालनेके लिये दातार सम्बन्धी जो २ दोष बताये गये हैं उनको न लगाने देना चाहिये ।

लाम—अतिथिसंविभाग अर्थात् दान देनेसे लोमादि कृपाओंकी मददा होती तथा धर्म और धर्मात्मामें अनुराग रूप परिणाम होनेसे तीव्र पुण्यबंध होता है तथा पात्रके शरीरकी स्थिरता होनेसे धर्मसाधन होकर उसे भी स्वर्ग-भोगकी प्राप्ति होती है ॥

प्रती श्रावकके टालने योग्य अन्तराय× ॥

(१) देखनेके—१ गीला चर्म २ हड्डी ३ मांस ४ चार अंगुल रक्तकी धार ५ मदिरा ६ विषा ७ जीव हिंसा ८ गीली पीव (राध) ९ बड़ा पंचेन्द्री मराहुआ जानवर (मुदा) १० मूत्र इनके देखनेसे अन्तराय होता है ॥

(२) स्पर्श के—१ चर्नादि अपवित्र पदार्थ २ वंचेद्री बड़ा

+विद्वान्ति किये पीछे अन्तराय माना जाता है (२) धिक्के दो बार भोजन करनेका नियम हो वह अन्तराय होने पर अन्तःसुद्धत पीछे पुन भोजन कर सकता है, ऐसा स्व० ब० शीतलप्रसाद जीने त्रिवर्णा चारके आधारसे अपने 'गृहस्थ धर्म' में लिखा है ॥

पशु ३ अश्वती पुरुषः ४ रजस्यता स्त्री ५ रोम या केरा ६ पंख
 ७ नख ८ आखड़ी भग करने वाले पुरुष या शूद्रका स्पर्श हो
 जाय अथवा अपने शरीर या हाथसे कोई छोटा बड़ा प्रस जीव
 अचानक मर जाय या मरे हुए का स्पर्श हो जाय तो अंतराय
 होता है ॥

(३) सुनने के—१ मास २ मदिरा ३ अस्थि ४ मरण होने
 की आवाज ५ अग्नि लगने आदि उत्पातके शब्द ६ अति
 कठोर "इसकी मारो-काटो आदि" शब्द ७ करुणाजनक रोनेका
 शब्द ८ श्वचक्र परचक्रके गमनका शब्द ९ रोगकी तीव्रता-
 का शब्द १० धर्मात्मा पुरुषके उपसर्गके समाचार ११ मनुष्य
 के मरनेके समाचार १२ नाक-बान छिदने (कटने)का शब्द
 १३ चाडालका शब्द १४ जिनधिम्व जिनधर्म और धर्मात्मा-
 के अविनयका शब्द १५ किसी अपराधीके फासीके समाचार।
 इनके सुननेसे अन्तराय होता है ॥

(४) मन के सकल्प के—भोजन करते समय ऐसा
 विचार उत्पन्न हो, कि यह अमुक भोज्य पदार्थ चान-मांस-हाद
 रक-मदिरा मल मूत्र आदि निषिद्ध पदार्थ सरीखा है, ऐसी
 ग्लानि होने अथवा भोजन समय मल मूत्र करनेकी शका होने
 से अंतराय होता है।

भोजन के—यदि कोई त्यागा हुआ पदार्थ भोजन (पाने)
 करने में आ जाय तो भोजन तजे ॥

जिसका निच तथा भ्रष्ट आचरण हो, जो जिनधमरहित हो,
 शप्तव्यसन सेवन करने वाला तथा अष्ट मूलगुणरहित हो, सो अश्वती
 खानना ॥

वती धावकक करने योग्य विशेष क्रियाएँ ।

(१) विरोध हिंसाके, निघ तथा निर्दयताके धंधे न आप करे, न औरोंको करावे, और न इनकी दलाली करे । यथा—
 खाल-सोम-मौद-लोहा शौरा-सीसा हथियार-जूता बेंचना आदि ।
 आवका ठेका लेना-घुच्च काटना-घास काटना-तेल पेरना-
 हलवाईगिरी करना-बनकटी करना आदि । शराब-गाजा-
 अफीम आदि मादक पदार्थोंका ठेका लेना-बेचना । गाड़ी,
 घोड़ा आदिके किरायेका धधा करना ॥

यद्यपि प्रवृत्तप्रतिमामें केवल सङ्कल्पी प्रस हिंसाका त्याग होता है, आरम्भका नहीं । तथापि अथत्नाचारपूर्वक होने वाली आरम्भी हिंसा भी संकल्पीके भावको उत्पन्न करती है, ऐनः शास्त्रोंका वाक्य है । जैसे, राज्य करना क्षत्रियका आरम्भ है अतएव प्रजाकी रक्षाके लिये युद्ध करना, इस प्रकार की विरोधी हिंसाका त्याग करना उसके लिये अशक्य है, तथापि इसमें अथत्नाचारका अत्यन्त अभाव है । महान् आरम्भ और हिंसाका कारण है । युद्धवर्त्तासे सामायिक, शोषधादि अर्थोंका निर्विघ्न और यथायोग्य पालन होना 'असम्भव' है, इसलिये प्रती स्वतः अपने तद् युद्ध न करे, सेनापति, कुटुम्बी, भृत्यादि जो युद्ध करने योग्य हों, सो करें । इसी प्रकार प्रचुर आरम्भ और हिंसाका मूल ऐतीका घधा है, इसमें भी अथत्नाचारका अभाव आदि युद्धके सदृश मभी दोष उत्पन्न होते हैं अतएव प्रती पुरुष ऐती अपने हाथसे न करे, जिसके पम्परासे होती आई हो, यह खेत बेंचे, अपने कुटुम्बी, भृत्यजन आदिसे करावे अथवा इस धंधेको छोड़कर और कोई हिंसा रहित घधा करे । सागार धर्मावृत्तमें ऐसा भी कहा है कि जघन्य आवक अपने तथा अन्यके द्वारा पशुओंका ताइन-बीइनादि न

करे। और कृपिमें यह बात मुख्यपनेसे होती ही है अतएव खेती करना व्रतीके योग्य नहीं है ॥

यहां कोई संदेह करे, कि कृपि वाणिज्यादि आरम्भका त्याग जब अष्टम प्रतिमामें कहा है तो व्रत प्रतिमामें इसका निषेध कैसा ? उसका समाधान—जैसे छठी प्रतिमामें रात्रिभुक्ति त्याग कहा है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पाचवीं प्रतिमा वाला रात्रिभोजन करता होगा, नहीं २ रात्रिभोजनका त्याग तो प्रथम प्रतिमामें ही हो चुका है, छठोंमें तो केवल कारित अनुमोदना सम्बन्धी अतीचारोंका त्याग होता है। इसी प्रकार पाचवीं प्रतिमामें वीज, कंद, मूलादिका भक्षणका त्याग कहा है इससे कोई ऐसा न समझलै, कि चौथी प्रतिमावाला कदमूल खाता होगा, नहीं २, इनका त्याग दर्शन प्रतिमाके २२ अभक्ष्यमें तथा रहा सहा व्रत प्रतिमाके अनर्थ दंड त्याग व्रतर्म हो चुका है, यहा पंचम प्रतिमामें तो केवल सचित्तका त्याग कराया है। इन दोनों दृष्टांतोंसे भलीभांति समझमें आजायगा कि सप्तम प्रतिमा वाला ब्रह्मचारी होकर कदापि अपने हाथसे खेती नहीं करता, भला वह सचित्तत्यागी, रात्रिभुक्तित्यागी, ब्रह्मचारी होकर हल बखर लेकर खेत जोते और प्रत्यक्ष छोटे-बड़े हिलते-चलते व्रस जोबा का निर्मयतापूर्वक घात करे, यह कैसे संभव हो सकता है ? कदापि नहीं ॥

इसमें संदेह नहीं कि अल्प आरभी अल्प परिग्रही श्रावक ही भावशुद्धिपूर्वक अणुव्रतोंका पालनकर सकता है। कषाय भद होकर जिस २ प्रकार प्रतिमा बढ़ती जाती है वैसे २ ही इन्द्रियोंके विषय, आरभ, परिग्रह घटते जाते हैं। यहा कोई प्रश्न करे कि जिसका घधा ही खेता या युद्धका हो, वह क्या करे ? उसका समाधान—जो परिणामाकी विशुद्धतापूर्वक अहिंसादि अणुव्रत, सामायिक आदि शील पालना चाहे तो खुद

अपने हाथसे ऐसी दीर्घ हिंसा एवं आरंभके कार्य न करे, अपने कुटुम्बी, परिकर, नौकर-चाकरोंको करने दे और आप ऐसे घघे छोड़ अल्प आरम्भ परिग्रह के घघे करे ॥

(२) आसों दीखते प्रस जीवोंका घात न करे । जितने कार्य गृहसम्बन्धी या धर्मसम्बन्धी घतीके करने योग्य हों, सबमें यत्नाचार पूर्वक देख शोधकर प्रवृत्ति करे, क्योंकि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे हिंसा न होते हुए भी हिंसा सम्बन्धी पापाश्रव होता है ॥

(३) एक जीवको मारहालनेसे बहुत जीवोंकी रक्षा होती है, ऐसा मानकर सप, विच्छू, मिहादि हिंसक जीवोंको न मारे । अनोत्तरभावकाचारमें स्पष्ट कहा है कि घत प्रविभावाला, शत्रुको भी मूकी-लाठी आदिसे नहीं मारता तो सिंहादिका मारना कैसे समभव है ? कदापि नहीं ॥ इसी प्रकार देव, गुरु, धर्मके निमित्तभी कभी भूलकर हिंसा न करना चाहिये और न दुस्वी जीवोंको दुस्त्रसे छूटजानेके अभिप्रायसे मारना चाहिये ॥

(४) सदा छठते-बैठते चलते फिरते कोइभी काय करते हुए इस घातका विचार रसना चाहिये कि मेरे ही समान सब जीवोंको सुख दुःख व्यापता है, इसलिये जिस प्रकार रोगगार घघोंमें हिंसा, मूठ आदिकी प्रवृत्ति कम होती देखे, उसी तरह शरीर तथा कुटुम्बका पालन करता हुआ प्रवर्ते, इसीलिये घती भात्रककी "अल्पसावधआय" सज्ञा है । सागरधर्माभूतमें भी कहा है कि घती अल्पसावधयुक्त आजोविका करे ॥

(५) हिंसा तथा घतभगसे बचानेवाली नीचे लिखी घातोंपर ध्यान देवे (१) रात्रिका बनाया हुआ भोजन भक्षण न करे (२) जाति विरादुरीके बड़े २ जीमणों (जेंबनारों, दावतों, गोदों) में भोजन न करे क्योंकि वहा शुद्ध अशुद्ध, भक्ष्य अभक्ष्य, मर्याद अमर्याद, छनापानी अछनापानी आदि घातोंका कुट्टमी

विचार नहीं रहता (३) रसोई बनाते या जीमते बहुत शुद्ध, घोया हुआ वस्त्र पहिने (नौ क्रि को) (४) नीच तथा निष्टेष्ट घड़े करनेवालोंसे लेन देन, बैठक-उठक आदि व्यवहार न रखे (५) बाग घगीचेमें भोजन अथवा गोट न (६) परशु-मनुष्यादिका युद्ध न देखे (७) फूल न तोड़े (८) जलकीटा न करे (९) रात्रिको खेल-शूद तथा व्यर्थ दौड़ भाग न करे (१०) जहा बहुत स्त्रियाँ एकत्रहोकर विषय-कपाय धड़ानेवाले गीत गान करती हों ऐसे मेलेमें न जावे और न विषय-कपाय वर्धक नाटक खेलादि देखे (११) होली न खेले (१२) गाली न देवे, हँसी-मसखरी न करे (१३) चमड़ेके जूते न पहिने (१४) ऊनी वस्त्र न पहिने (१५) हथीके बटन आदि पदार्थ काममें न लावे (१६) घोषोसे कपड़े न धुलावे (१७) पानीके नलोंके ढाटोंमें यदि चमड़ेका पर्दा लगा रहता हो ता नलका पानी दर्शान प्रतिभाधारीको न पीना चाहिये। यदि चमड़ा न लगा हो और जीवाणी (बिलछानी) डालनेका सुभीता न हो ता प्रतप्रतिभाधारी न पावे, क्योंकि जीवाणीको उसी जल स्थानमें डाले बिना, अस हिंसाका दोष आता है (१८) धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें कहा है कि प्रती अनछने जलसे स्नान तथा शौच न करे (१९) प्रती भावक उत्तम धंश अर्थात् आक्षण क्षत्रिय, वैश्यके हाथका भराहुआ जल पीवे, जो विधिपूर्वक जल छानना जानता हो (दौ क्रि को) (२०) दो घड़ी दिन रहेसे घड़ी दिन चढेतक हिंसा की निवृत्तिके लिए आशर पानी न लेवे (२१) जिस देश या क्षेत्रमें प्रतभंग होता हो वहा न जावे (२२) प्रती मौनसहितः अन्तराय टाल भोजन

॥ अगर कपड़े धोना हो ता जलस्थानसे अलग छने पानीसे धोवे ॥

॥ प्रती भावकको भोजनके समय कोई भी चीज लेनेके लिए भोद, आँसू, हुंकार, हाथपाँव आदिका इशारा न करना चाहिये, नाहीं करनेके

करे (२३) दर्शन पूजन दान पूर्वक भोजन करे (२४) रातको स्नान न करे, इसमें विशेष ब्रह्म हिंसा होती है। (दो क्रि को) (२५) व्रत प्रतिमासे लेकर ११वीं प्रतिमा तक रत्रिको एकात-स्थानमें नग्न ध्यान घर सकता है। दिनको तथा सर्व स्त्री पुद्गलोंके आने-जानेके स्थानमें ध्यान न करे (पीयूषवर्ष-भावकाचार) ॥

प्रती भावक सात जगह मौन रखे—(१) भोजन-दान (२) स्नान (३) मलमोचन (पेशाब-ध्याना) (४) मैथुन (५) वसन (६) पूजन (७) सामायिकके समय। तथा ७ जगह चँदेया बाधे (१) चूल्हा अर्थात् रोटी बनानेकी जगह तथा भोजनकी जगह (२) परिंडा (घिनौची) पर (३) घट्टी (बकी) पर (४) ऊबलीपर (५) अनाज आदि रसोदके सामान साफ करनेकी जगहपर (६) सोने बैठनेकी जगहपर (७) सामायिक प्राध्याय करनेकी जगहपर ॥

अस्पर्श शूद्रां क दर्शन प्रतिमातक होसकती है, वे व्रत प्रतिमा पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घड़े ऐमे निकृष्ट, हिंसा-युक्त तथा मानसिक वामनार्थ ऐसी असंस्कृत (भंस्कार रहित) होती हैं जिससे वे व्रत धारण करनेको समर्थ नहीं होसकते ॥

लिये इशारा करनेकी रोक नहीं है ॥ मौन रखने तथा अतराय पालनेस बिह्वान्द्रिय बरा होती, सतोष भावना पलती, वैराग्य दृढ़ होता, समय पालता, चित्त स्थिर रहनेस एषया समिति पलती तथा वचनकी सिद्धि आदि अनक अतिरथ उत्पन्न होते हैं ॥

७ इसी प्रकार स्वरा-शूद्र, ऐलक तथा मुनि-श्रुति धारण नहीं कर सकते। पूर्व महविषोने अपने सूक्ष्म-शील ज्ञान नेत्र द्वारा ब्रह्म द्रव्यम जिस क्षेत्र कालर आश्रय बितने संलृष्ट या निकृष्ट भाव होनेकी शक्ति देवी, उतनेही भावके साधन निमित्त उसी मर्षादा तक ब्राह्म किया-चर्यों (ब्रतों) के धारण करनेका उपदेश दिया है ॥

यद्यपि प्रथमानुयोगके प्रथोमें कई अस्पर्श शूद्रोंके व्रत पालनेका वर्णन आया है सो उसपर जब अच्छी तरह पूर्वापर विचार किया जाता है, तो निश्चय होना है कि यह बात सामान्य रीतिमें कोई एक आस्यदी पालनेकी अपेक्षा कही गई है अथवा दर्शन प्रतिमामें कहे अनुसार स्थूल-पापोंके त्यागरूप व्रतोंके धारण करनेकी अपेक्षा कही गई है। ऐसे ही अभिप्रायको लेकर जल छानकर पीनेकी सुरयता प्रकट करनेके लिये पं० मदासुखजी ने श्रीरत्नकरड भा चा की भाषा टीकामें लिखा है कि "खेती करते हुए हजारों मन अनङ्गना पानी खेतोंमें पिलावे, परन्तु आप एक दूद भी अनङ्गना पाणी न पीवे" सो ऐसा सामान्य व्रत दर्शन प्रतिमामें ही समभव है ॥ इसीप्रकार कई जगह अत्रतियोंको भावक या भावकोत्तम कहा है सो सामान्यरीतिसे छद्मस्थ ज्ञानगोचर भिध्यात्व, अन्याय, अभद्र्यके त्यागकी अपेक्षा जानना चाहिये ॥

(२) तत्वाधरोध तथा दौलत कि० कोष में कहा है कि तिर्यंच मध्यम व्रत प्रतिमा पालन कर सकता है सो उसका भाव यह है कि यह सामान्य रीतिसे व्रत पालनकर सकता है अर्थात् छाने हुए पानी और शुद्ध आहारकी जगह डोहला पानी तथा सूखे कृष्ण, पत्ते खाकर अपना व्रत निर्वाहकर सकता है इससे विशेष व्रत पालनेको असमय है ॥

(३) सागार धमामृत तथा धमसंग्रह भावकाचार आदिमें कहा है कि गृहत्यागी व्रती, पंचाणुव्रतको मन-वचन काय, कृत-कारित अनुमोदना इन नय भगोंसे पालनकर सकता है, परन्तु गृहवासा व्रती मन वचन काय, कृत-कारित इन छहहा भगोंसे पालनकर सकता है, उसके अनुमोदना सम्बन्धी त्याग दशमो प्रतिमामें होता है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि व्रत प्रतिमासे भी यदि कोई गृहत्यागी होना चाहे तो हो सकता है। यह गृह

स्यागी भ्रती सादे, वैराग्यसुचक वस्त्र पहिने, जिससे दूसरे लोग उसे गृहत्यागी जान योग्य सहायता वैयावृत्यादि करें। धौमासा करे, विशेष गमनागमन न करे, क्योंकि गृहस्थोंके तो कुटुम्ब पालनके लिये उद्योग आरम्भ करनेके कारण सदा गमनागमन तथा विशेषकर बरसातमें जहा-तहा जाने आने सम्बन्धी विशेष हिंसा होवाहै परंतु गृहत्यागीके गृहारम्भ रहा नहीं, इसलिये कारणके अभाव होनेसे कार्यका अभाव होनाही चाहिये ॥ यहाँ कोई प्रश्न करेकि गृहत्यागी भोजनादि निवाह कैसे करे ? उसका समाधान जो बिना दीनता दिए, बिना भिचा मागे, भोजन वस्त्र प्राप्त होनेकी अपनी (द्रव्य-क्षेत्र बाल-भावकी) योग्यता देखे, तो गृहत्यागी होवे। सिवाय इसके सप्तमी प्रतिमा तक रसोई सम्बन्धी आरम्भकर सकता और अष्टमी प्रतिमातक रुपया पैसा पास रख सकताहै, इसलिये जो कोई आदरपूर्वक भोजन वस्त्रादि दे तो ले ले, नहीं तो आप अपने दामोंमें आवश्यक वस्तु आदि मोल ले लेवे तथा अपने हाथसे रसोई बनाकर भोजन करे परंतु दूसरोंके समुद्र दीनता न दिखाता फिरे और न अनादर पूर्वक भोजनवस्त्रादि ग्रहणकरे, क्योंकि जैनधर्ममें मिहृत्तिरूप त्यागका उपदेश है, इसलिये जिस प्रकार धर्मकी हंसी व निंदा न हो, परिणाम बल्लुष्ट एवं उत्साहरूप रहें, उसी प्रकार योग्यवानुसार धर्मपावन करे ॥

त्रतप्रतिमा धारण करनेसे लाभ

पचाणुव्रत धारणक लाभ बताते हुए कह चुकेहैं कि भ्रतोंके धारण करनेसे लोकमें प्रामाणिकता (विश्वास), यश, बड़प्पन, सुख समृद्धिकी प्राप्ति होतीहै, किसी प्रकार सामाजिक, राज नैतिक आपदायें नहीं आसकती। समाजमें धेरयानृत्य, भाति

• पिनलकोड (ताजीरात हिन्द) की कोई दफा नहीं लग सकती ॥

शवाजी, फिजूलखर्ची, कन्याविक्रय, जालसाजी आदि हानिकारक कुरीतिया नहीं रह सकतीं, पुन गुणव्रतों शिक्षाव्रतोंके भली-भाँति करनेसे ऊपरकी प्रतिमाओंका धारण करना सहज होजाता है। पापअश घटता और पुण्यअश बढ़ता है, धर्मकी निकटता एव शान्ति सुखकी प्राप्ति होता है। तीव्र सातिशय पुण्यबन्ध हो कर परलोकमें उत्कृष्ट सासारिक अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती और अन्तमें निराकुलित सुखके पु ज मोक्षपदकी प्राप्ति होती है ॥

तृतीय सामायिक प्रतिमा ॥

सामायिक व्रतमें कह ही आये हैं कि रागद्वेष रहित होकर शुद्धात्मस्वरूपमें उपयोगको स्थिर करना सो यथार्थ सामायिक है। इस सामायिककी सिद्धिके लिये भावक अवस्थामें द्वादश अनु-प्रेक्षा, पञ्च परमेष्ठी आत्माके स्वभाव विभावोंका चितवन एवं आत्मस्वरूपमें स्थिर करनेका अभ्यास करना, सो सामायिक प्रतिमा है।

सामायिकके आदि अन्तमें एक २ नमस्कार, चारों दिशाओं में नव २ ऋभाकारमन्त्र सहित तीन २ आवृत्ति, एक २ शिरोनति (प्रणाम) करे, शरीरसे निर्ममत्व होता हुआ सब जीवोंसे समता-भाव रखे, आत्त रौद्र ध्यान तजे और स्वज्ञानन या पद्मासनमें स कोई एक आसन माझे, मन-वचन कायके तीनों योगाकी निर्दोष प्रवृत्ति सहित प्रभाव मध्याह्न सायंकाल तीनों सन्ध्याओंमें नियमपूर्वक नियत समयपर तथा नियत समय तक निरतिचार सामायिक करे, इस प्रकार आत्महितके लिये परिणामोंकी विशुद्धिताका इच्छुक सामायिक प्रतिमाधारी भावक कहलाता है॥

सामायिक बाधरहित स्थानमें करे, सामायिकके समय अल्प वात्र रखे, शरीर, मस्तक, गला सीधा तथा स्थिर रखे, दोनों

पावोंमें चार अंगुलका अन्तर रखकर काष्ठसम्भवत् स्थिर खड़ा हो या पद्मासनसे बैठे, इधर उधर न देखे, नासाग्रदृष्टि रखता हुआ सामायिकमें चित्त लगावे ॥

सामायिकके प्रतिष्करण, प्रत्याख्यान, सामायिक, स्तुति, वन्दना, कार्यात्सर्ग इन षट्कर्मोंको भले प्रकार सम्हाले, इनका अनुभव करे, तपःसमयका अभ्यास करे । जिस प्रकार सामायिक संयमके योग्य पात्र मुनि हैं परन्तु धावक भी योग्यतानुसार

*सांसारिक विषयोंकी इच्छारहित होकर आत्माको तपाना (निमल करना) सो तप है, तप बाह्य अन्तरय दो प्रकारके हैं । बाह्य तप १ अनशन (उपवास) । २ जनोदर (भूलसे कम खाना) । ३ वृत्तिपरिसंख्यान (यथाशक्ति गृहस्थक योग्य अटपटी आलसी लेना) । ४ रसपरित्याग (घी, शक्कर, दूध, दही, नमक, तेल इन छहों रसमें से कोई एक दो आदि रस छोड़ना) । विविक्त शय्यासन (जहाँ ध्यान स्वाध्यायम विघ्न के कारण न हों, ऐसे स्थानमें सोना, बैठना) । ६ कायवलेष (कार्योत्सर्ग करना, शत उष्यादि परीपह सहना ॥

अन्तरय तप—१ प्रायश्चित्त—(लगे हुए दोषोंको दण्ड लेकर निमल करना) । २ विनय—(सम्पदशान शान चारित्र्य तप तथा उनका धारकों का विनय करना) । ३—वैयावृत्त्य—(चार प्रकारके सघकी सेवा सहायता करना) । ४—स्वाध्याय (शास्त्रोंका यथारीति अध्ययन करना) ५—व्युत्सर्ग (शरीरसे ममत्व छोड़ना) । ६—ध्यान—(आत्म चिन्तन करना धर्म ध्यान करना) ॥

इन्द्रियाका विषयोंसे रोकते हुए छः कायने जीवाकी रक्षा करना सो समय है ॥ वह दो प्रकारका है (१) इन्द्रिय समय अर्थात् स्पर्शन-रसना-प्राण चक्षु, श्रोत्र-मन इन छहोंको वश करना (२) प्राणी समय अर्थात् पृथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय-बनस्पतिकाय प्रसकायने जीवाकी रक्षा करना ॥

अभ्यासरूप सामायिक करते हैं, उन्नी प्रकार तप सयमके योग्य पात्र तो मुनिही हैं तथापि इनका यथासम्भव अभ्यास श्रावकोंको भी करना चाहिये ॥

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सामायिक-व्रत और सामायिक प्रतिमाम क्या अन्तर है ? उसका समाधान शिद्धा व्रतमें समयकी मर्यादा अथवा शाम-सुषह-दोपहरको नियमित समयसे कुछ आगे पीछे, कालका अंतर पढ़ने सम्बन्धी दोष आता था, अथवा सामायिक व्रती कदाचित् (कभी) कारण विशेषसे प्रातःकाल सभ्याकाल दो ही समय सामायिक करता था परंतु यहाँ प्रतिमारूप होनेसे नियमपूर्वक त्रिकाल यथावत् सामायिक करता है । सामायिक व्रतमें लगने वाले उपर्युक्त दोष ऐसे नहीं थे, जिनसे सामायिक व्रत भङ्ग हो जाय केवल सूक्ष्म-मलरूप थे, अतः यहाँ उनका अभाव हुआ । भावार्थ सामायिक प्रतिमावाला निर्दोष सामायिक करे और नीचे कहे हुए ३२ दोष न लगावे, उरसर्ग आनेपर भी प्रतिज्ञासे न टले, और रागद्वेषरहित हुआ उन्हें सहन करे ॥

सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष ॥

(१) अनादरसे सामायिक न करे (२) गर्वसे सामायिक न करे (३) मान बढ़ा देने लिये सामायिक न करे । (४) दूसरे जीवोंको पीडा उपजाता हुआ सामायिक न करे (५) हिलता हुआ सामायिक न करे (६) शरीरको टेढा रखता हुआ सामायिक न करे (७) कन्दुवेकी नाइ शरीरको सकोचता हुआ सामायिक न करे (८) सामायिकके समय मछलीकी नाइ नीचा ऊँचा न हो (९) मनमें दुष्टता न रखने (१०) जीवतकी आम्नायके विरुद्ध सामायिक न करे (११) भययुक्त सामायिक न करे (१२) ग्लानि सहित सामायिक न करे (१३) मनमें

अर्धाङ्गौरव रगता हुआ सामायिक न करे (१४) जाति कुलका गर्व रखता हुआ सामायिक न करे (१५) चोरकी नाई छिपता हुआ सामायिककी क्रिया न करे (१६) मामायिकका काल व्यतीत हो गी पीछे सामायिक न करे अर्थात् समय पर करे (१७) दुष्टतायुक्त सामायिक न करे । (१८) दूमरेको भय उप जाता हुआ सामायिक न करे (१९) सामायिकके समय भावदा वचन न बोले (२०) परकी पिंदा न करे (२१) भौंह चढाकर सामायिक न करे (२२) मनमें सकुचाता हुआ सामायिक न करे (२३) दसों दिशाओंमें इधर-उधर अथलोकन करता हुआ सामायिक न करे (२४) स्थानके देखे शोधे बिना सामायिक को न बैठे (२५) जिस तिस प्रकार मामायिकका काल पूरा न करे (२६) सामायिककी सामग्री लंगोटी पूजणी क्षेत्र आदिके मिलनेपर या न मिलनेपर सामायिकमें नागा न करे (२७) धाड़ा युक्त हुआ सामायिक न करे (२८) सामायिकका पाठ हीन न पड़े अथवा सामायिकका काल पूरा हुआ बिना न उठे (२९) खंडित पाठ न पड़े (३०) गूगेकी नाइ न बोले (३१) मीठकी नाई ऊचे स्वरसे टर् टर् न बोले (३२) चित्त चलायमान न करे ॥

सामायिक करनेवाला अपने साम्यभावके निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल मिलावे, साम्यभावके वाधक पाण्डोंको दूर ही से छोड़े, जैसाकि सामायिक व्रतमें विस्तारसे कहा गया है ॥

रत्न, मोटर जहाज आदि जिसका चलना, ठहरना अपने आधीन न हो ऐसी, पराधीन सवारीमें बैठकर मुसाफिरी करने में सामायिककी प्रतिज्ञाका नियम रूपसे पालन होना असंभव है । मामायिकके समय पराधीन सवारी चलते रहनेमें क्षेत्रका कोई भी रह सकता, सामायिककी प्रतिज्ञायें हर प्रकार

नहीं चल सकती और न अपने द्वारा होनेवाली हिंसा रुक सकती है। मुसाफिर उतरते बैठते, लड़ते, मिड़ते घड़ियाते हैं तथा सवारीने चलनेमें भी धक्क लगते हैं जिससे मन, वचन फायकी स्थिरता (निरचलता) नहीं रह सकती। इस प्रकार साम्यभावक बाधक अनेक कारण उपस्थित होते हैं ॥ उपर्युक्त पराधीन सवारियोंमें बैठनेसे चाहे नाममात्र सामायिक भले ही करली जाय, परन्तु सामायिक रूप क्रियाका जो फल होना चाहिये, सा कुछ भी नहीं होता। अतएव या तो सामायिकका काल छोड़ अन्य समय ऐसी सवारा द्वारा गमनागमन करे या अपनी घरू (स्वतंत्र) सवारी रखे। अथवा जा बहु आरभी, बहुपरिप्रही हाके कारण पराधीन सवारी छोड़नको असमर्थ हो, जिसका समय-वेममय अचानक ही यहा वहा जाना पड़ता हो, वह व्रत प्रतिमा ही धारणकर यथाशक्य सामायिक व्रतका पालन करे, क्योंकि बिना परिणामांकी निमलताके नाममात्र सामायिक प्रतिमा धारण करनेसे तो कुछ लाभ नहीं। यहा तो परिणामांकी निमलता नित्य नियमित रूपसे हा नहीं, बिन्दु उन्नति रूप होना चाहिये। यहा अंतर यथार्थमें सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमाम ह। धर्म धारण करना आत्म कल्याणक लिये है, ख्याति-लाभ पूजारे लिये नहीं है। अतएव जिस प्रकार विषय कषाय घटनेकी तथा परिणामोंम धीतरागता और शांति उत्पन्न होनेकी पद्धति आचार्येनि बताई है, उसे ध्यानमें रररर धमसाधन करना मुमुक्षुओंका परम कतव्य है ॥

लाभ सामायिक प्रतिमा धारण करनेमें प्रतिदिन त्रिकाल, उत्कृष्ट छह २ घड़ीतक हिंसानि पापालव रुकत, और आत्म-विचार, तत्त्वविचारमें चित्त स्थिर होता है जिससे सातिशय पुण्यबध हाकर स्वयमेव ही सासारिक तथा पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति होती है ॥

चतुर्थे प्रोषध प्रतिमा ॥

प्रोषध-शिक्षाप्रदमें प्रोषधोपवासकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णन करही आये हैं, वही सब त्रिणा यहा समझना चाहिये। यद्यपि वहा पर भी मल दोष न लगनेकी पूरी खबरदारी रक्खी जाती थी, तो भी कारण विशेषमें प्रोषध व्रतमें एकवार उष्ण जल लेने अथवा एकासना करनेकी भी प्रतिज्ञा लेकर तदनुसार ही व्रत पालन किया जाता था, अब यहा प्रोषध प्रतिमा प्रतिज्ञा रूप है, इसलिये परीपह उपमर्ग आनेपरभी शक्तिको न छिपाकर प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशीको यथाशक्य उत्कृष्ट-मध्यम त्रयन्य प्रोषधोपवासकर मामाधिकवत् १६ प्रहर तक आहार, आरम, विषय, कषाय रहित होकर उत्कृष्ट प्रवृत्ति करना चाहिये ॥

प्रोषधोपवासके दिन यथासंभव मन वचन-कायकी प्रवृत्ति रोके यदि प्रवृत्ति करना ही पड़े तो शुभ और समिति रूप करे। हरएक वस्तु देव शोधकर उठावे धरे। मल, मूत्रका त्याग ऐसे स्थानमें करे, जहा जीवोंको बाधा न हो और न नये जीव उपजें ॥

लाभ प्रोषध प्रतिमाके धारण करनेसे नित्य-नैमित्तिक सामायिकके कालके अतिरिक्त एक माहमें चार दिनका समय निराहु-सतापूर्वक धमध्यान करने तथा आत्मस्वरूपमें उपभोग लगानेके लिये और भी मिलता है, जिससे पाप अंशही कमी और पुण्य अंशकी वृद्धि होती है। यह क्रिया मोक्ष मार्गकी पूरी सहकारिणी है ॥

पाचमी सचित्त त्याग प्रतिमा ॥

— जो दयालु पुत्र्य कच्चे (सचित्त) वन्द, मूल, फल, शाक, -
शाखा, करीर (अक्षुर अथवा गोभी) पुष्प, बीज आदि भक्षण करनेका त्याग करता है वह सचित्तत्याग प्रतिमाधारी कहलाता है ॥

सचित्तभक्षणका त्याग स्व दया (आत्मदया) परदया एवं जिह्वा बरा करने अथवा अ-य २ इन्द्रियोंके दमनार्थ किया जाता है। जो सचित्त त्यागी हैं, वे श्री जिन-द्रव्यकी आशा और प्राणियोंकी दया पातते हुए धममें तत्पर होते हुए अति बठिनता से जाती जानवाली रसना इन्द्रियको बरा करते हैं ॥

कच्ची वनस्पति, कच्चा खल और वाजल इन सब सचित्त पदार्थोंको अचित्त होने पर भक्षण करनेका अभिप्राय यही है कि जिससे स्थावर कायके जाव भी भक्षण करनेमें न आय और अचित्त पदार्थोंके भक्षण करनेका रसना इन्द्रियका स्वभाव पद लाय। इसीलिये जलको गर्म करके अथवा तिक्त द्रव्य ढालकर, ठरकारीको सुखाकर, सिक्काकर या छोटे २ टुकड़े करके उसमें सर्वांग तिक्त द्रव्यका असर पहुँचाकर तथा बीजको यादकर या पीसकर अचित्त करके खाते हैं ॥

यहां 'कन्द-मूलादि सचित्त भक्षण न करे' यह कहा है, इससे कोई ऐसा न समझ ले कि चौथी प्रतिमा वाला सचित्त कन्द मूल खाता होगा, इसलिये पाषवी प्रतिमा वालेके लिये इस अनन्त काय (कन्द मूलादि)को अचित्त करके भक्षण करनेकी विधि बताई है। नहीं २। कन्द मूलादि अनन्तकाय वा पुष्पादि व्रसजीवोंसे सशक्त वनस्पतियोंका त्याग तो भोगोपभोग परिमाण व्रतमें हा हो चुकता है, यहाँ ताकेवल सचित्त त्याग और अचित्त भक्षणकी विधि हानसे माना य रीतिसे कन्द-मूल पुष्प फलादि सभी सचित्त वनस्पतियोंके नाममात्र आचार्योंने कहे हैं। सचित्तत्यागाने पहिले भोगोपभोग परिमाणव्रतमें जितनी सचित्त वस्तुओंके भक्षण करनेका प्रमाण किया हो,

●मूला बीज योनिभूत होनेसे शास्त्रीय व्रते सचित्त कहा गया है और हा बीज तो सचित्त है ही ॥

उन्हींको अचित्त हुई खावे और जिनका अचित्त सचित्त दोनों भगोंसे त्याग कर दिया हो, उनको अचित्त भी न खावे । इसी अभिप्रायका लेकर सकल कीर्ति भावकाचारमें कहा है कि सचित्तत्यागी, भोगोपभोग-परिमाण व्रतमें त्यागकी हुई वनस्पतियाँको अचित्त भी न खावे ॥

प्राशुक (अचित्त) करनेकी विधि ॥

गाथा — सुक्कं, पक्कं, तच्च आमललवणेहि मिरिसय दट्ठव ॥

जं जतेण य द्वियण, त सन्वं फासुर्यं भणियं ॥ १ ॥

अर्थ—सूरा हुआ, अग्नि तथा धूप द्वारा पका हुआ, गर्म हुआ, पटाई-लपण मिश्रित हुआ, यत्र द्वारा द्विभ्र भिन्न अघात टुकड़े २ हुआ, रिसा हुआ, दला हुआ, रगड़ा हुआ या घाटा हुआ, निचोड़ा हुआ ये सब आचार्या द्वारा प्राशुक कहे गये हैं ॥

(नोट) सचित्तत्यागी धूप द्वारा पके हुए फलोंमें गुठली (बीज) सचित्त होनेके कारण, फलोंमेंसे अलग हुआ गूदा भक्षण करते हैं । यदि गूदा सशक्ति सचित्त हो तो द्विभ्र भिन्न हुआ तथा लवणादि तिक्त द्रव्य मिश्रित हुआ खाते हैं ॥

सचित्तत्यागी अपने हाथसे यत्नाचारपूर्वक रसोई बना सकता है अर्थात् अन्न जल-सागादि सामग्री अचिण करके खा सकता है, क्योंकि इस प्रतिमामें केवल जिह्वा इन्द्रियकी लोलुपता घटानेका मुख्योद्देश है, आरम्भ त्यागका नहीं । ज्ञानानन्द भावकाचारमें भी कहा है कि “सचित्त भक्षण करनेका त्याग तो पाचवी प्रतिमाधारीके होता है और शरीरादिकसे स्पर्श करनेका त्याग मुनिके होता है” इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रतिमामें सचित्त भक्षणमान्य त्याग है । तो भी सागारधर्माभृत और धर्मसंग्रह भावकाचारमें कहा है कि “सचित्त त्यागी, सचित्त वस्तुका भक्षण करना तो दूर रहे किन्तु पाँचसे भी न छूवे.

पृथ्वी, अग्नि, पवन वायादिकी दया पाले ।” क्रियाकोषोर्मे भी कहा है कि “हाथ पाव घोनेको सचित्त मिट्टी न लेवे ।” इन उपर्युक्त वाक्योंमें यद्यपि परस्पर विरोधसा ज्ञान पड़ता है, तथापि विचार करनेमें यही सिद्ध होता है कि अपने प्रयोजनके वश रसोई बना सकता है। जल, अन्न, साग-तरकारी आदि प्राशुक करके भक्षण कर सकता है। क्योंकि यहा आरंभका त्याग नहीं है सो भी निरथक अपेक्षी भी हिंसा नहीं करता ॥

सचित्तत्यागी रसोईर्म ऊपरसे नमक ढाल कर न खावे, क्योंकि नमक सदा सचित्त कहा गया है। मिट्टीमें दात न मले, सूखा फल भी थोज सहित न खावे, क्योंकि उसमें बीज सचित्त होता है। पुन सचित्त त्यागी किसी प्रकारका सचित्त दूसरोंको भी न खिलावे, ऐसा स्वा० का० अनुप्रेसा और समाहितधर्म कहा है।

आम-सचित्तत्याग प्रतिमा धारण करनेसे जिह्वा इन्द्रिय वशमें होती, और दया पलती है। वात पित्त-कफका प्रकोप न होनेसे शरीर नीरोग रहता है। शारीरिक शक्ति बढती, कामवासना मन्द पड़ती है जिससे चित्तकी स्थिरता पढती है। अतएव सचित्तत्याग पुण्यबन्धका कारण तथा धर्म ध्यानमें सहकारी होने से परम्परया मोक्षकी प्राप्तिका भी निमित्त कारण है।

छठी रात्रिभुक्ति-त्याग प्रतिमा ॥

इस प्रतिमाका शास्त्रोंमें दो प्रकारसे वर्णन किया गया है। एक तो कृत-कारित-अनुमोदनासे रात्रि भोजनका त्याग करना। दूसरे दिनको स्त्री-भेदनका त्याग करना। ये दोनों प्रकारके त्यागी रात्रिभुक्तित्यागी कहलाते हैं। इनका स्पष्टस्वरूप इस प्रकार है :—

(१ , यद्यपि मांस दोषकी अपेक्षा दर्शन प्रतिमामें और बहु आरंभजनित प्रस हिंसाकी अपेक्षा अत प्रतिमामें रात्रिको

स्वाद्य-स्वादादि चारों प्रकारके आहारका अतीचारों सहित त्याग हो जाता है तथापि पुत्र पौत्रादि कुटुम्बों तथा अन्यजनोंके निमित्तसे कारित अनुमोदना सम्बन्धी जो दोष आते हैं, उनके यथावत्-त्यागकी प्रतिज्ञा यहां होती है। अथवा श्री ज्ञानानन्द आचकाचारमें ऐसा भी कहा है कि स्पर्श शुद्धकी अपेक्षा रात्रि-भोजन सम्बन्धी सर्व प्रकारके अतीचारोंका त्याग यहा होता है। रात्रिमुक्त त्यागी अपने पुत्रादि कुटुम्बियों तथा घर आये हुए पाहुनोंको भी रात्रि भोजन नहीं कराता, न करते हुओंकी अनुमोदना कराता है। यहा तक कि रात्रिको भोजन अन्नादि दान भी नहीं करता (धर्म्ममानपुराण) ॥

(०) इस प्रतिमा वाला मन घचन-काय, कृत कारित अनुमोदनासे दिनको स्त्री मेहनतका त्यागी होता है। इससे कोई ऐसा न समझ ले कि पाचवीं प्रतिमा वाला दिनको स्त्री मेहनत करता होगा, नहीं। यहा तक इस सम्बन्धी कोई सूक्ष्म अतीचाररूप द्रूपण लगते थे, यहा उनका भी त्याग हुआ (किसन कि को) ॥ सागारधर्मामृतमें स्पष्ट कहा है कि इस प्रतिमा वाला स्त्रीके श्रुतमती होने पर चतुर्थ-स्नानके पीछे, संतानोत्पत्तिके निमित्त रात्रिको कदाचित् ही मेहनत करता है यह अत्यन्त विरक्त, काम इन्द्रिय दमन करने वाला होता है ॥

रामिकाविकेयानुप्रेक्षाभी सरकृत टीकामें यह भी कहा है कि इस प्रतिमा वाला रात्रिको गृहसम्बन्धी व्यापार, लैन दैन साण्डिय-व्यवहार व गृहस्थीसम्बन्धी चून्हा, चकी आदि पट्टु-कर्माका आरम्भ न करे अथात् सावध (पापके) व्यापारोंको छोड़े। दौलत-क्रियाकोपमें रात्रिको मौन करना भी कहा है। सो उसका भाव ऐसा भासता है कि भोजन-व्यापारादि सबधी विक्रया न करे, धर्मचर्चाका निषेध नहीं। समाधितंत्रमें कहा है कि रात्रिको गमन न करे। सो यहा भी धर्मकार्यके लिये यत्ना

चारपूर्वक गमनका निषेध न जानना, अथ साप्ताहिक कार्योंके लिये गमनागमनका निषेध जानना ॥

लाम-जो पुरुष इस प्रकार निरतिचार रात्रिभोजनत्याग करता है, उसको रात्रिभोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण पापाश्रव रुक जावे और सयमरूप रहनेसे पुण्यका बाध होता है, पुन दिनको काम-सेवन सम्बन्धी दोषोंके निवारण करनेसे शारीरिक बल तेज, कान्ति बढ़ती और वीर्यान्तरायका विशेष क्षयोपशम होकर ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करनेमें सहायता पहुचती है ॥

मप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ॥

जो स्त्री पुरुष, स्त्रीके शरीर को मलका बीजभूत, मलको उत्पन्न करनेवाला, मलप्रवाही दुग्धयुक्त, लवनाचनक निरचय करता हुआ सर्व प्रकारकी स्त्रियों में मन-वचन-काय कृत कारित अनुमोत्तासे काम सेवन तथा तत्सम्बन्धी अतिचारोंका त्याग करता और ब्रह्मचर्यकी दोषार्थ आरूढ़ हाता है सोही ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यप्रतिमाधारी कहलाता है ।

ब्रह्मचारीके चेतन अचेतन सर्वप्रकारकी स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए मैथुनक दोषोंके त्यागसे नीचे लिखे अनुसार शीलके अठारह हजार भेद होते हैं । यद्यपि इन दोषोंका त्याग वास्तविक अवस्थासे ही आरम्भहो जाता है, तथापि स्त्री सेवनका सर्वथा त्याग न होनेसे यथार्थ ब्रह्मचर्य नाम नहीं पा सकता निरतिचार त्याग इसी प्रतिमा में होता है । यहाँ वेद कषायकी इतनी मदता हो जाती है कि जिससे काम वेदना सम्बन्धी मूर्खा उत्पन्न ही नहीं होती । यही मन्दता क्रमशः बढ़ते २ नववर्षे शुण्डधानमें वेद कषायका सबथा अभाव हो जाता है, जिससे आत्मा वेद कषाय अनिव कुशीलकी मलिनतासे रहितहो जाती है ।

शील के १८००० भेद ॥

देवी-मनुष्यनी तिर्यचनी तीन प्रकारकी चेतन स्त्रियोंको मन वचन काय तीनों योगों करके कृत-कारित अनुमोदना द्वारा स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र पचेन्द्रियोंके वशीभूत होकर आहार-भय मैथुन परिग्रह चार सहायोंसे युक्त, द्रव्य भाव दो प्रकारसे अनन्तानुग्रन्धी आदि सोलह कषाय करके सेवन करनेसे (३ × ३ × ३ × ५ × ४ × २ × १६) १७२८० भेदरूप दोष चेतन स्त्री-सम्बन्धी कुशीलके होते हैं।

चित्र या लप भिद्रीकी काष्ठकी पापाणकी बनी हुई तीन प्रकार की अचेतन स्त्रियोंके मन काय* दो योगों द्वारा कृत कारित अनुमोदना करके, पंच इन्द्रियोंके वशीभूत, ४ सहायुक्त द्रव्य-भाव दो प्रकार सेवन कग्नेम (३ × २ × ३ × ५ × ४ × २) ७२० भेदरूप दोष अचेतन स्त्री सम्बन्धी कुशीलके होते हैं।

इस प्रकार चेतन अचेतन दोनों सम्बन्धी अठारह हजार कुशीलके भेद हुए। इन भेदों द्वारा लगते हुए कुशीलके दोषोंका जैसा २ त्याग होता खाता है, वैसे २ ही शीलगुण प्राप्त होते जाते हैं।

यहाँ चेतन स्त्रीसम्बन्धी भेदोंमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवागनाका मनुष्यके काय द्वारा सेवन कैसे सम्भव है ? उसका समाधान—कोई देवागना किसी मनुष्यके पास किसी कारण

छात्रपाहुड़के शीलपाहुड़की टीकामें स्पष्ट कहा है कि अचेतन स्त्रीके वचन नहीं होता, इससे कोई कुशील सम्बन्धी वचन नहीं कहता। पुन चर्चा-समाधानमें अचेतन स्त्री सम्बन्धी भग इस प्रकारभी कहे हैं। चित्राम काष्ठ पापाणकी तीन प्रकार रिनयोंको, मन करि, कृत-कारित अनुमोदना करि, पचेन्द्रियन वश, १६ कषाय युक्त होकर विषयकी वाछासे (३ × १ × ३ × ५ × १६) ७२० भेद होते हैं।

विशेषसे आवे जैसा कि रामचन्द्रजीके पास सीताका जीव-
मूर्ति देवागनाका रूप धारण कर आया था, या कोई मनुष्य
मन्त्रबलसे किसी देवागनाको बश करे और परिणाम विगड़नेसे
आलिङ्गन करे या पकड़ लेवे तो; धातु उपधातु रहित वैक्रियक
शरीर और औदारिक शरीरका सम्भोग असम्भव होते हुए भी
स्पर्शन मात्रसे काय सम्बन्धी कुशीलका दाप सम्भव हो
सकता है।

यह दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अचेतन स्त्री
सम्बन्धी भेदोंमें चित्राम काष्ठ पापाणकी स्त्रियोंका त्याग कराया,
सो इनसे कुशीलसेवन कैस सम्भव हो सकता है ? उसका समा-
धान—केवल स्त्री सेवन करना ही कुशील नहीं है किन्तु मूर्छा
पूर्वक मन-वचन कायकी कुशील सेवनरूप प्रवृत्ति होनेसे भी
कुशीलका दोष आता है ॥

शीलग्रतकी नव बाड़ी ॥

प्रक्षयार्धग्रतकी निर्दाय पालन करनेके लिये नीचे लिखी हुई
शीलकी रक्षा नव बाड़ीकी रक्षा करना अवश्य है, जैसे बाड़ी
खेतकी रक्षा करती जैसे ही ये नव बाड़ी शीलकी रक्षा
करती हैं। अन्यथा इनके भग करनेसे शीलग्रतका भग होना
सम्भव है ॥

कामिनी—तिय थल दासः प्रेम रुचि निरखन, देय रीम
सायन मधु वैन ॥ पूरव भोग केलि रसवितन, गद्य अहार
लेत चित वैन ॥ फर शुचि तन शृङ्गार बनावत तिय पर्येक मध्य
सुख सैन ॥ मन्मथ-कथा, उदर भर भोजन, ये नव बाड़ी जान
मत जैन ॥ १ ॥

अर्थ—(१) स्त्रियोंके सहवासमें न रहना (२) स्त्रियों
को प्रेम रुचिसे न देखना (३) स्त्रियोंसे रीझकर भीठे ० वचन

न घोलना (४) पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका चितवन न करना (५) गरिष्ठ आहार नहीं करना (६) शृ गार विकल्पन करि शरीर सुन्दर न धनाना (७) स्त्रियोंकी सेज पर न सोना (८) काम कथा न करना (९) भर पेट भोजन न करना, ये शीलकी रक्षक ६ बाड़ी जैनमतमें कही हैं ।

इसी प्रकार श्री ध्यानाद्यधर्म भा ब्रह्मचारीको नीचे लिखे हुए मैथुनसे १० दोष टालनेका उपदेश है । (१) शरीर शृङ्गार करना (२) पुष्ट रस सेवन करना (३) गीत, नृत्य, वादित्र, देखना-सुनना (४) स्त्रियोंकी-संगति करना (५) स्त्रियोंमें किमा प्रकार काम भोगमध्य-धी मकल्प करना (६) स्त्रियोंके मनोहर अंगोंको देखना (७) स्त्रीके अंगोंके देखनका संस्कार हृदय में रखना (८) पूर्वमें किये हुए भोगों का स्मरण करना (९) आगामी काम-भोगाकी वाछा करना (१०) धीर्य पतन करना ॥

ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विशेष बातें ॥

ब्रह्मचारीको शीलकी रक्षा निमित्त नीचे लिखी बातों पर ध्यान देकर वर्तना चाहिये ॥

(१) भूलकरभी स्त्रियोंके मह्वासमें न रहे (२) जहाँ स्त्रिया एकरु होकर रागभावरूप गान करती हों ऐसे मेलोंमें न जाये (३) स्त्रियोंके मनोहर अंग न देखे (४) रागभाव पूर्वक स्त्रियोंसे वार्तालाप न करे । (५) पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण न करे (६) कामोदीपक, गरिष्ठ, और भरपेट भोजन

॥ ब्रह्मचारीको नित्य एकवार भोजन करना योग्य है जल्पानका नियम रखे । अन्यमतोंमें भी ब्राह्मणको दिनमें एकवार भोजन करना कहा है । उसका अभिप्राय यही है कि 'ब्रह्मचारा नित्य एकवार भोजन करे' ॥

न करे (७) शौकीनोंकी भाति मल र फर न नहावे, साधारण रीतिसे शरीरकी शुद्धतामात्रके लिए नहावे (८) शौकसे काचमें मुह आदि न देखे (९) शरीरका साज शृंगार न करे (१०) रागभाव उत्पन्न करनेवाले सुन्दर र चटकिले चमकीले, रंगीन, अगा, पगड़ी आदि वस्त्र तथा आभरण न पहिने सादे उदा सीनता सूचक वस्त्राभरण पहिने (११) शौकके वास्ते फपड़ेके भी जूने न पहिने, छतरी न लगावे (१२) सुगंध तेल, पुन्नेल, अतर, विलेपनादि कामोत्तेजक पदार्थोंके सूघने लगानेका त्याग करे (१३) चेहरे पर सुन्दरता लानके लिये रुचिपूर्वक सन्हाल र कर घाल न बनावे, यत्नाचार पूर्वक साधारण रीतिसे सौर कराने, गृहत्यागी हो तो सम्पूर्ण डाढी, मूछ, माथेके बालोंका मुडन करावे केवल चोटीमात्र रक्खे (१४) स्त्रियोंकी सजपर न बैठे (१५) स्त्रियोंके नृत्य-गायनादि न देखे सुन (१६) काम कथा तथा रागभाव पूर्वक स्त्रियों सम्बन्धी चर्चा न करे (१७) मनमें कामविकार चेष्टा न करे (१८) वचनमें कामविकाररूप वार्ता न बहे (१९) कायसे कामविकार चेष्टा न करे (२०) किमी की हँसी दिल्लीगी न करे (२१) शृंगार हास्य, कामरूप कथा कहानी न कहे और न ऐसे काव्य-नाटक उपन्यासादि पढे सुने (२२) पलंगपर या कोमल विस्तरपर न सोवे, साधारण वस्त्र भूमि चटाई आदि सामान्य विस्तर पर सोवे (२३) आराम कुरमी-गद्दे तकिये आदि कोमल, आराम देनेवाले आसनपर न बैठे (२४) अपने विस्तरपर अन्य किसीको न सुनावे, अकला ही सोवे (२५) ताम्बूल केशरादि कामोद्दीपक घस्तुयें न खावे

शुचमद्देके जूने पहिनेका त्याग तो दूसरी प्रतिमामें होगया था । यहा कपड़ेके जूतेभी शौकसे न पहिने, अगर पहिने ता उदासीनरूप पहिने ॥ और अष्टमी प्रतिमामें जूता छतरीका खया त्याग करे ॥

(२६) दशसीनतापूर्वक अल्पारंभ करते (२७) स्त्रीवाचक सवारी हथिना, घोड़ी ऊटनी आदिपर न बैठे (२८) वस्त्र अपने हाथसे धो लेवे और बहुत मलीन होनेपर उन्हें अलगकर दूसरे प्रहण करे (२९) पाखानेपर पाखाना तथा मूत्रपर मूत्र न करे जहां तक संभव हो व्रत प्रतिमा ही से इसे तने और गृहस्थांगी व्रती को अवश्य ही तने (३०) श्वाण्टान्की व्रतोन न करे सामान्य रीतिसे कुरत्ता करे (धमस आ) (३१) दातोंमें मिस्सी, आखोंमें अंजन शौंसे न लगावे, औषधिरूप त्याग नहीं है ॥

इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला बाह्य विरगरूप रहे और अंतरंग विकार भाषोंको तजे ॥

मागारधमामृत तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि प्रथोंमें नीचे लिखे अनुसार पाच प्रकारके ब्रह्मचारी कहे हैं, इनमेंसे सप्तम प्रतिमावाला वैष्टिक ब्रह्मचारी जानना। क्योंकि यह ब्रह्मचर्यको धारणकर फिर त्यागता नहीं तथा उपरकी प्रतिमाओंके धारण करनेका इच्छुक रहता है। शेष चार प्रकारके ब्रह्मचारी, नियमित काल (विद्या पढ़ने) तक ही ब्रह्मचारी रहकर पाँडे उसे त्याग गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं ॥

(१) उपनयन ब्रह्मचारी जो यज्ञोपवीत लेकर ब्रह्मचर्य युक्त हो, विद्याध्ययन करे, शास्त्रगठी होकर पश्चात् गृहस्थाश्रम धारण करे। इसका विशेष वर्णन श्री आदिपुराणमें इस प्रकार है ॥ नितभाषित क्रियाके समूहकर, अंतरंगकी शुद्धतापूर्वक यज्ञोपवीत धारे। भलीभाति पढ़ा है जिनसूत्र जाने। यज्ञोपवीत धारणके भेष और व्रत-दीक्षाका देव गुरुकी साक्षीसे विधिवत् प्रतिपालक होय। भेष शुक्ल वस्त्र और यज्ञोपवीत। देवपूजादि पटकर्म य व्रत और शास्त्रोक्त आवकके व्रत मो दीक्षा है। इससे ज्ञात होता है कि दर्शनप्रतिमाके नियमोंको धारण करनेवाला ही यज्ञोपवीतका अधिकारी है। जयतक पढ़े- मिर नगा, चोटीमें

गाठ, गलेमें जनेऊ, कटिमें तीन तागेका डोरा, पवित्र उज्ज्वल घोती पहिरे तथा १ दुपट्टा ओढ़े, इसके सिवाय और कोई वस्त्राभूषण न पहिने, पढ़ने पीछे गृहस्थ बने ॥

(२) अदायित ब्रह्मचारी—जो किसी भेषको धारण किये बिना ही ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करे, परचात् गृहस्थ बने ॥

(३) अबलम्ब ब्रह्मचारी—जो झुल्लक सरीखा रूप धारण करनेके विद्याभ्यास करे, परचात् गृहस्थाश्रमी हो। इससे मालूम होता है कि किसीको झुल्लक विद्वानके पास रहकर विद्या पढ़ना हो, तो उन्हीं सरीखा भेष बनाकरभी पढ़ सकता है और पढ़ने पीछे गृहस्थाश्रमी हो सकता है ॥

(४) गूढ़ ब्रह्मचारी—जो बाल्यावस्थामें मुनि भेष धारणकर मुनियोंके पास पढ़े परचात् माता, पिता, धधुओंके आप्रहसे व कठिन झुधा, वृषाणि परिपहोंक न महमकनेक कारण स्वयमेव व राजादिक द्वारा प्रेरित होकर गृहस्थाश्रमी बने। इससे मालूम होता है कि किसीको मुनियोंके सघमें रहकर विद्या पढ़ना हो, तो उन सरीखा भेष बनाकरभी पढ़ सकता है और पढ़ने पीछे गृहस्थाश्रमी हो सकता है ॥

(५) नैष्ठिक ब्रह्मचारी—जिसन आज्ञाम ब्रह्मचर्य अंगीकार किया हो, जो चोटो यज्ञोपवीत युक्त श्वेत या लाज वस्त्र धारण करे, कटिम कोपीन रखे, देवपूजादि धर्मभ्यानम निरंतर सावधान रहे। ये भिक्षावृत्ति अभिज्ञावृत्तिसे दो प्रकारके होते हैं (मा ध)। यहां ऐसा जान पड़ता है कि गृहवासी-ब्रह्मचारी भिक्षावृत्ति नहीं करते जो गृहत्यागा हैं, व ही भिक्षावृत्तिपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं ॥

वर्तमानमें जोगी—वनफड़ा ब्रह्मदही आदि अन्यमतके भेषी लाल (गुरुवा) वस्त्र धारणकर भेष बनाते हैं, इससे जैन धर्मके ब्रह्मचारीका ऐसा भेष धारण करना सन्देहजनक होता

है। सिवाय इसके आदिपुराणमें सफेद वस्त्र धारण करना भी तो जिला है, अतएव सफेद वस्त्र धारण करना ही श्रेष्ठ है ॥

सागारधर्माश्रममें नैष्ठिक ब्रह्मचारीको चाटामात्र रचना, एक वस्त्रको ओढ़ना तथा लँगोटी लगाना कहा है। पार्वनाथ पुराणमें डाढो-मूछ माथेका मु छन छुल्लक करावे, ऐसा कहा है। समाधितंत्रमें परिग्रह त्यागीको सादे वस्त्र पहिरनेकी और अनुमति त्यागीको घोता दुपट्टा तथा पोत्या रखनेका आज्ञा है। इन सब उपर्युक्त बातोंपर सूक्ष्मरीतिपूर्वक विचार करनेसे स्पष्ट होता है, कि गृहस्थागी ब्रह्मचारी चोटी मात्र रक्ते, लँगोटी लगावे तथा एक वस्त्र ओढ़नेका नियम पालन करे और गृहघासी ब्रह्मचारी जब अष्टमा, नवमी दशवीं प्रतिमामें गृहस्थागी हो अथवा छुल्लक हा, तब इस प्रकारका भेष धारण करे। परंतु जबतक गृहम रहे तबतक सादे वस्त्र पाहर, डाढो मू छ माथेके बाल घुटाये, उदासीन रूप रहे। आदिनाथपुराणमें चोटी रखनेवाले ब्रह्मचारीका भिक्षामाजी कहा है, इससे भी सिद्ध होता है कि भिक्षामाजी भेष रक्ते और गृहस्थामी वैराग्ययुक्त सादे वस्त्र पहिने ॥

लाभ—स्त्रियोके वरावर्तीपना होनेसे अंतरगमें दाह और पापकी वृद्धि हावी है, सुख शांतिका नाश होगा है। अतएव जो धार्मिक पुरुष, स्त्रा सम्ब धो पराधीनता छाड़ दुर्जय कामको धीत ब्रह्मचर्य पालते हैं, वही सच्चे साहसी सुभट हैं। युद्धम प्राण विसर्जन करने वाले शूर उनके सामने तुच्छ हैं, क्याकि ऐसे युद्ध शूर नाम द्वारा जीते हुए हैं, अतएव इस जगज्जयी काम सुभटको जिन ब्रह्मचारियोंने जीता, वे हा भोक्तमार्गी महासुभट धन्य हैं। इस ब्रह्मचर्यके प्रभावसे धीरान्तराय कर्म का विशेष लोपोपशम होकर आत्म शक्ति बढ़ती, तप उपवासादि परीपह सहज ही जीती जाती, गृहस्थाश्रम सधधी आहुतता

घटती, परिग्रहकी तृप्णा घटती, इन्द्रियां वशमें होतीं, यहा तक कि चाकू शक्ति स्फुरायमान हो जाती है। ध्यान करनेमें अडिग चित्त लगता और अतिशय पुण्यबन्धके साथ २ कर्मोंकी निर्नरा विशेष होती, जिमसे मोचनगर निकट हो जाता है ॥

अष्टम श्रारंभत्याग प्रतिमा ॥

जो श्रावक हिंसासे अति भयभीत होकर श्रारंभको परिणामोंमें विकलता उत्पन्न करने वाला जान गृहसम्बन्धी सम्पूर्ण श्रारम्भ स्वयं नहीं करता और न दूसरोंसे कराता है, सो श्रारम्भत्याग प्रतिमाधारी है। इसके मन-ध्वनन प्राय कृत कारित्व से गृहसम्बन्धी पापारम्भका त्याग होता है, अनुमोदना (अनुमति) का त्याग नहीं होता। अनुमोदनाका अर्थ सम्मति सलाह या अभिप्राय देना है, आज्ञा देना नहीं है। यथा —“यह काम तुमने भला किया वा बुरा किया” “इसमें हानि होगी, इसमें लाभ होगा” आदि। यदि पुत्रादि व कुटुम्बी, घरके काम काजकी वा व्यापार सम्बन्धी सलाह पूछे तो सम्मतिरूप उसके हानि लाभ बता देवे, परन्तु उस कामके बरनेकी प्रेरणा न करे। यदि भोजन सम्बन्धमें पूछे, तो अपनी त्याग आत्सखी बता देवे या अनिष्ट हानिकारक वस्तुओंका निषेध कर देवे परन्तु अमुरु २ वस्तु बनाना, ऐसी आज्ञा न देवे ॥

श्रारम्भत्यागी हिंसासे भयभीत हो सन्तोष धारण कर घन सम्पदासे भ्रमत्य घटाला हुआ सर्व प्रकारके व्यापार धधे करना छोड़े तथा गृहारम्भ नहीं करे। भावार्थ — गृहसम्बन्धी पट्कर्म अर्थात् पीसना, दलना फूटना, छड़ना, रसोड बनाना, बुहारना झाड़ना, जल भरना आदि गृहारम्भ तथा व्यापार धधे आदि

● विन क्रियाओंमें पट्कायके बीबोंकी हिंसा हो, सो श्रारम्भ है ॥

आजीवी आरम्भ नहीं करे। उद्यमी आरम्भ दोनों प्रकारकी हिंसा तजे ॥

यहा यत्नाचारपूर्वक पूजनादि सम्यग्धी अल्पारम्भका त्याग नहीं है (सा ध) तथा यह भी कहा है कि ये पूजा आदि धर्म कार्य हिंसायुक्त न हों, क्योंकि धर्मारम्भ प्राणिवधका अंग नहीं है, धर्मारम्भ वही है जहा प्राणिरक्षा सम्भव हो। भावार्थ—जल भरना, द्रव्य घोना आदि आरम्भ न करे। द्रव्य चढ़ावे-पूजा करे ॥

यहा कोई सन्देह करे कि तब आरम्भ-त्याग प्रतिमामें सेवा कृपि बाण्ड्यादि आरम्भका त्याग हुआ है तो सप्तम प्रतिमा तक कृपि तथा युद्ध मर्दघी आरम्भ धरता होगा ? उसका समाधान—यह बात सम्भव नहीं होती कि सांचत मच्छणको त्याग, प्रद्वचय धार, उदासीन अवस्था अंगीकार कर स्वयं हल धरसे सेत जोते बोये या युद्ध करके सहस्रों जीवोंका आखा देखते घात करे। श्री सर्वार्थमिद्धि टीकामें भाषाटीकाकार पं० जय चन्द्रजीने कहा है कि कुटुम्बके शामिल रहनेसे यहा तक कुछ अतिचार दोष लगते थे, सो यहा उनका यथावत् त्याग हुआ। इसी प्रकार प्रद्वचय प्रतिमा धारकका सामान्य गृहस्थाकी नाई अन्य व्यापार घघोंमें भी संलग्न रहना सम्भव नहीं, क्योंकि जैसी २ कपाय घटती जाती है तदनुसार ही आरम्भ भी घटता जाता है ॥

आरम्भत्यागी अपने हाथसे भोजन घनाता नहीं, और न दूसरोंसे कहकर घनवाता है। अपने घर या पराये घर न्यौता हुआ जीमनेको जाता है और जिह्वा इन्द्रियके स्वादमें आसक्त न होता हुआ लघु भोजन करता है ॥

आरम्भत्यागीको चाहिये कि अपने गृहम जो द्रव्य हो, सममें अपनी इच्छानुसार कुटुम्बका योग्य विभाग करके अपने

योग्य आप प्रदण करे, अथ धनसे ममत्त्व तजे और नया धन उपार्जन नहीं करे, अपने पासके धनका दान पुण्य यात्रादि धर्मकार्योंमें लगावे । याद भाग्य-योगसे अपने पासका धन चोरी चला जाय, नष्ट हो जाय, ता कर्मोदयका ऋण चुका जान सतोष करे, आकुल व्याकुल न हो ॥

यहा कोई प्रश्न करे—कि धन पास रखवे, तो धधा करे ही करे अथवा रोटी बनावे-बनवावे ही नहीं, तो धन रखनेसे क्या प्रयोजन ? इसका उत्तर यह जा अल्प धन अपने पास रखता है, वह धर्मानुकूल दान, पुण्य, तीर्थ्यादिमें व्यय करने तथा अने वस्त्रादि लेनके लिये रखता है । उम धनको वह हिंसाआरम्भके कार्यों में कदाचित् भी नहीं लगाता, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा भंग होता है ॥

फिर कोई प्रश्न करे कि आरम्भत्यागीको घरके या अन्य लाग भोजनको न जुलावे तो वह क्या करे ? अथवा कोई साथका त्यागी बीमार हो जाय तो भोजन बनाकर खावे, खिलारे या नहीं ? इसका समाधान—प्रथम तो यह बात असंभव है कि सच्चे धर्मात्मा-त्यागीको आहारकी योग्यता न मिले अथवा मिले ही मिले । दूसरे त्यागीको भा चाहिये कि जिस क्षेत्रमें धर्मसाधनकी अनुकूलता (सहायता) देखे, वहा आवश्यकसमूहके साथ रहे । आगमका भी तो यही उपदेश है कि अपने द्रव्य क्षेत्र-काल भावकी योग्यता देखकर हर एक प्रत आखडी प्रतिष्ठा धारण करे, क्योंकि बिना योग्यताके त्यागी या प्रतिमाधारी होनेसे कुल भी कल्याण नहीं होता, कषाय, ममत्व भाव तथा इनके बाह्य अवलंबनोंको छोड़ने और विरागताके साधक कारणाको मिलानसे ही प्रतिमा धारण करनेका यथार्थ फल हो सकता है ॥

सप्तम प्रतिमा तक अपने हाथसे कुल काम अपनी आजि विका संभाली कर सकता है। भोजन बनाना, सवारी आदि पर चढ़कर इधर उधर जाना आदि आरम्भ कर सकता है परन्तु इस प्रतिमामें इन सब आरम्भोंका त्याग हो जाता है इसलिये जिसकी आरम्भ रूप प्रवृत्ति करनेकी इच्छा हो अथवा जो अपनी योग्यता आरम्भ त्याग निभने योग्य न देखे, सो सप्तम प्रतिमा रूप ही रहे, जैसे अनुकूलता देखे, बैसा करे। जध देखे कि मैंने सर्व आरम्भका काम पुत्रादिकोंको सौंप दिया मेरी आरम्भ करने रूप कपाय घट गइ, मेरे पुत्र पुत्रवधू आदि कुटुम्बी हर्ष पूर्वक मुझे भोजनादि देवर निर्वाह करेंगे तथा साधर्मी भाई भोजन पानादि सहायतामें सावधान रहेंगे, तब इस आरम्भ त्याग प्रतिमाको धारण करे ॥

आरम्भत्यागी घोड़ा, ऊट, गाड़ी, बग्गी, पालकी आदि सर्व प्रकारकी सवारी तजे ऐसा सभी शास्त्रोंका मत है, क्योंकि इससे प्रमाद तथा हिंसाकी उत्पत्ति होती है। इसीमें मोटर रेल, जहान आदिका स्वतन्त्र या परतन्त्र सवारिया भी गर्भित हैं। ये सब सवारियाँ आरम्भत्यागीत्री स्वतन्त्रता तथा विरक्तताको मूल से नाश करने वाली और धर्मका अपमान कराने वाली हैं ॥

यद्यपि यहाँ सर्व प्रकारके वाहनोंकी सवारी करनेका निषेध है तथापि नदी पार होनेके लिए नाव पर बैठकर जानेका निषेध न जानना, क्योंकि नदी पार जाना अनिवारित हैं इसमें प्रमाद-जनित दोष नहीं है। केवल हिंसाजनित अल्प दोष है, जिसके लिये प्रतिप्रमण विधानकी परिपाटी है ॥

॥ अमितगति भावकाचार, गुरूपदेश भावकाचार, भगवती आराधना आदि ।

आरम्भत्याग सम्बन्धी विशेष बातें ॥

(१) अपने पुत्र पुत्री आदिकी सगाह, विवाहका आरम्भ आप स्वयं न करे, यदि कुटुम्बी आदि करें और सम्मति माँगें तो देना ठीक ही है । (२) वस्त्रादिक न अपने हाथसे धोवे न दूसरोंसे धुलावे, मलिन होनेपर दूसरे धारण कर लेवे । (३) स्थान मकान आदि बनाने सम्बन्धी निष्प्रयोजन बहु आरम्भका निषेधतो व्रतप्रतिमामें ही है, यहाँ अल्पारम्भ भी न करे (४) हलकी कीमतके सादे वस्त्र पहिने ५) दीपक न जलावे (६) रात्रिको गमन न करे, व्रतप्रतिमा ही से देखकर चलना, रात्रिको कम गमनागमन करना, दीपक यत्याचारसे रखना आदि कार्य यथासम्भव हिंसा बचाकर किये जाते हैं, क्यों कि गृहारम्भ के कारण इन कामोंके किये बिना चल नहीं सकता, अब आरम्भ त्याग होनेसे इन कामोंका जरूरत भी नहीं रही (७) परा न हिलावे (८) स्नान न करे, परन्तु पूजाके लिये अथवा स्पृश्यके छू जाने पर तथा सूतकमें शुद्धता निमित्त सामान्य रीतिसे स्नान करनेका निषेध नहीं (९) वैद्यक, ज्योतिष, घालु, रसादिक नहीं करे (१०) कुएसे जल भरकर या स्नानसे मिट्टी रोदकर न लावे ॥ (११) चौमासेमें यहाँ वहाँ प्रामात्तरमें भ्रमण न

अवश्यकतासे अधिक शौक तथा बटप्पनके वास्ते मकान न बनवाना ॥

उकोई २ कहत है कि स्वाध्यायक वान्ते दीपक और घमकायके निमित्त प्राशुक भूमि में गमन कर सकता है ॥

अपाटकी अष्टादिकाके आरम्भसे कार्तिककी अष्टादिनकाके अन्त तक चौमासा कहलाता है । इसमें वर्षाके कारण अन्न जीवोंकी प्रचुर उत्पत्ति होती है ॥

करे, यद्यपि ध्रुव प्रतिमा हीसे हिसाके भयसे बहुधा चौमासेमें यहाँ वहाँ प्रामान्तरमें भ्रमण न करता हुआ एक ही प्राममें यत्नाचार पूर्वक धर्म सेवन करताया, परन्तु गृहारम्भके कारण सर्वथा नियमरूप नहीं था अब आरम्भ त्याग होने पर चौमासे भर णक ही स्थानमें रहकर धर्मध्यान करे। और गृहत्यागी तो ध्रुव प्रतिमासे ही इसका विचार रखे ॥

लाभ—असि, मसि, कृपि, वाणिव्य, पशुपालन, शिल्पादि षट् आनीवी कर्मा और पचसुन सम्बन्धी आरम्भ क्रियाओंके त्याग करनेसे हिंसादि पापोंका प्रभाव होता, समय रूप रहनेसे पुण्यव्यय होता और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आरम्भ सम्बन्धी विकल्पोंके अभावसे आत्मकार्यमें चित्तवृत्ति भली भाँति स्थिर होने लगती है जो परम्परया आत्मकल्याणका कारण है।

नवम परिग्रहत्याग प्रतिमा

जो धार्मिक भावक रागद्वेषादि अभ्यन्तर परिग्रहोंकी मन्दता पूर्वक, क्षेत्र वास्तु आदि दश प्रकारके बाह्य परिग्रहोंमेंसे आवश्यक वस्त्र और पात्रके सिवाय शेष मय परिग्रहोंको त्यागता है और सतोपवृत्ति धारण करता है, वह परिग्रहसे विरागो परिग्रहत्याग प्रतिमाधारी है ॥

बाह्य परिग्रह दश प्रकारके हैं यथा—(१) क्षेत्र-स्तेत वाग घगीचा आदि (२) वास्तु—घर, महल, हवेली, किला आदि रहनेके स्थान (३) हिरण्य—चाँदीके गहने तथा रूपया आदि मुद्रा (४) सुवर्ण सानेके गहने तथा मुहर, गिन्नी आदि (सुवर्णमुद्रा) (५) धन-भाय, मैस घोडा आदि पशु (६) धान्य—आमल गेहू आदि अनाज (७) दामी—नौकरानी, हजूरनी (८) दास—नौकर, चाकर, हजूरिया (९) कुप—

कपास, सन, रेशम आदि सर्व प्रकारके वस्त्र (१०) भाङ्ग-
सर्व प्रकारके धर्तन ।

इन उपर्युक्त दश प्रकारके बाह्य परिग्रहोंके त्यागने
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शो-
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकृद्वेदः ये १४ प्रकार
अंतरंग परिग्रह भी क्रमशः मन्द पढ़ने लगते हैं, क्योंकि या
परिग्रहका त्याग कारण रूत और अंतरङ्ग परिग्रहकी मन्द-
पद्य अभाव होना कारणरूप है ॥

बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारका परिग्रह वापोत्पत्ति त
आकुलताका मूल है ऐसा निश्चय कर बाह्यपरिग्रहको छोड़ते
अपने मनम अति आनन्द माने और ऐसा विचार करे कि अ
का दिन धन्य है जब मैं आकुलताका और बन्धनोंसे छूटा

प्रकट रहे कि बाह्य परिग्रहका त्याग अंतरंग मूढ़ाके अभाव
लिये किया जाता है । यदि किसीके पास बाह्य परिग्रह कुछ
न हा और अंतरंगमें मूर्त्ता विशेष हो, तो वह परिग्रही है, क्यों
यथार्थमें मूढ़ा ही परिग्रह है । अतएव भेदविज्ञानके बलसे अत
मूर्त्ताना मन्द करते हुए बाह्य परिग्रह छोड़ना चाहिये, त
परिग्रहत्यागजनित निराकुलित सुखकी प्राप्ति हासकती है ॥

परिग्रहत्याग प्रतिमावाला केवल शीत उष्णकी बेदना
करनेके निर्मित्त अल्प मूल्यके साम्ये वस्त्र अथ मय धन धाय
परिग्रह मन बचन काय कृत पारित अनुमोदनासे त्यागे । ६
पना (अर्ज)की ६ हाय लम्बी (समावितत्र) धोती पहिन
रकसे, एक धोती तथा पछेवड़ी ओढ़नेको रकसे, शिर पर धो
को एक अगोछा (पोत्या) तथा नरम पूँजणी या एक धो

७ किसी २ मयमें एक ही घेद कहकर शेष दो घेदोंके स्थानमें
होय कहें ॥

सफेद रुमाल (अलफी) पृथ्वी परके आगन्तुक जीवोंकी रक्षा (अलग करने)के निमित्त रक्खे ॥ बिस्तर न रक्खे, चटाईपर सोवे । अल्पमूल्यका तावे या पीतलका जलपात्र तथा एक मोननपात्र रक्खे (भगवती आराधना) ॥ घरका भार पचोंकी साक्षीपूर्वक पुत्र भाई भतीजे आदिको जो गृहस्थी चलाने योग्य हों, संपे । जो दान-पुण्य करना हो, करे और सबसे क्षमाभाव पूर्वक धर्मसाधनकी आज्ञा लेवे ॥ और ऐसा निश्चय करे कि मेरा इनका कुछ भी मासारिक सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य साधर्मियों सरीखे इनको भी ममके, अपना पराया घर एकसा समके, भोजन अपने या पराये घर न्योताहुआ जाकर करे ॥

परिमहत्याग प्रतिमा सम्बन्धी विशेष बातें ॥

परिमहत्यागीसे इन बातोंपर भी ध्यान देना चाहिये । (१) स्त्रा पुत्रादि औपधि, आहार पान आदि देवें, वस्त्रादि धोवें तथा शारीरिक सेवा-टहल करें तो ठीक, न करें तो आप उनपर दबाव न डाले और न अप्रसन्न हो ॥ (२) जो गृहत्यागी हो तो कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि हानिका सूत्रा सूतक न माने, परन्तु जो गृहवासी हो तो गृहस्थीमें शामिल होनेके कारण सूत्रा सूतक माने ॥ (३) अग्रतीसे + टहल न करावे (४) लौकिक वचन न कहे (५) रागादियुक्त मरुान मठ आदिमें न रहे (६) नौकर-चाकर न रक्खे (७) परिमहत्यागीसे द्रव्यपूजनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्यपूजनमें मुख्यता त्यागधर्मकी है सो अग्र घनादि परिमहका सर्वथा त्याग होगया, अतएव भावपूजन ही करे (८) जिस प्रकार अशुद्धता और अमर्यादपूर्वक वर्तमान

ज्ञान पढता है कि व्रत प्रतिमासे लेकर किसी भी प्रतिमामें गृह त्यागी होनेपर उसके कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि हानिका सूत्रा सूतक नहीं माना जाता क्योंकि अब उसके कुटुम्ब नहीं रहा ॥

+ जिसके अष्ट मूल गुणोंका धारण न हो, सो अग्रती जानना ॥

बढ़ी २ जेवनारोंमें रसोइ बनती है ऐसी रसोइ प्रथम प्रतिमावाला भी न जीमे, क्योंकि व्रममें पंच उदम्यर, तीन मकारका दोष आता है हा। यदि मर्याद और शुद्धतापूर्वक बने, तो नयम प्रतिमावाला तक न्योता हुआ जाकर जीम सकता है (९) घाली, अंगूठी आदि सयमभारका गहना तजे। (१०) विना दिया जल-मिट्टीभी न लेवे (अष्टमी प्र० में हिंसा आरभके कारण लेनेका त्याग था यहा परिग्रह अपेक्षा निषेध है) ॥

लाभ—परिग्रहसे आरम, चिंता, शोक, मदादि पाप उप-जते हैं, मूर्खा (चित्तकी मलिनताका) कारण है। अतएव सतोष निमित्त मूर्खाको घटाना और परिग्रह त्याग करना आवश्यक है। परिग्रहत्याग प्रतिमाके धारण करनेसे गृहस्थाश्रम सम्बन्धी सर्व भार उतरजाता है, जिससे निराशुनताका सुखानुभव होने लगता है ॥

दशमी अनुमति-त्याग प्रतिमा ॥

जो पुरुष आरम परिग्रहकी अर्थात् सासारिक सावध-कर्म विवाहादिक तथा गृह बनवाने, उनिज, सेवा आदि कामोंके करनेकी सम्मति व उपदेश नहीं देता, अनुमोदना नहीं करता, समबुद्धि है। वह श्रावण अनुमतित्याग प्रतिमाधारी कहलाता है ॥

नवमी प्रतिमा तक स्त्री पुत्रादिको गृहस्थी सम्बन्धी पंच सुनों, पट आजीवी कर्मा, मिष्ट भोजन व विवाहादि करनेकी सम्मति देता था अनुमोदन करता था, सो अब नहीं देवे और न उनके किये हुए कामोंकी 'भला किया या बुरा किया' आदि अनुमोदना करे ॥

उदासीनता पूर्वक स्त्री पुत्रादिसे अलग निज घर, चैत्यालय अथवा मठ मंडपादिमें रहकर धर्मध्यान करे, कुटुम्बी अथवा अन्य धावकोंके घर जीमनेके समय धुलानेपर भाजन कर आवे,

न्यौता न माने, अपने अतराय कर्मके क्षयोपशमके अनुसार कडुवा, खारा, रट्टा, असूणा जैसा भोजन प्राप्त हो, उसीमें सन्तोष करे। राग द्वेष न करे। भला बुरा न कहे ॥

किसीके पुत्रजन्म, द्रव्यलाभ, विवाह आदि शुभकार्योंका भयवा मारना, पीढा देना, बाधना आदि अशुभ कार्योंका चिन्तन न करे। लौकिक (पाप) कार्योंका उपदेश वा आदेश न करे। श्यासमितिपूर्वक गमन करे भाषासमितिसहित वचन बोलें। यद्यपि पाचों समितियोंका विचार व्रत प्रतिमासे ही यथायोग्य रक्सा जाता है तथापि यहासे इन दो समितियोंपर और भी विशेषरूपसे ध्यान देवे ॥

गृहत्यागी ब्रह्मचारी गृह त्यागनेपर और गृहवासी, दशवीं प्रतिमा धारण करनेपर कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धिहानिका सूत्रा सूक्त न माने, क्योंकि यह अब गृहस्थपनेसे अलग होगया ॥

प्रगट रहे कि ऐलक-शुल्नक कहीं भी जावे तो सदा पीछी, कमंडल साथ रखे क्योंकि ये उसका चिह्न (बाह्य मुद्रा) है। उसी प्रकार दशवीं प्रतिमावाला जीवोन्धी रक्षा निमित्त नरम पूछणी या रुमाल और शौच निमित्त जलपात्र रखे। पहिरन वा ओढ़नेके लिये छद्म २ हाथ वस्त्र रखनेकी आज्ञा है। चटाई पर सोवे ॥

ग्यारहवीं प्रतिमामें उद्दिष्ट त्याग होनेके कारण तथा अचा नक ही आहार (भिक्षाके) लिये निकलनेके कारण इनकी भिक्षुक संज्ञा कइ प्रथममें कही गई है। सागारधर्मागृत और धर्म-रुमह भावकाधारमें भोजनम अनुमति त्याग होनेके कारण दशवीं प्रतिमावालेको भी भिक्षुक संज्ञा कही है। वह ठीक ही है, परन्तु यथार्थमें सच्चे भिक्षुक मुनि ही हैं ॥

लाभ—गृहधारा सम्बन्धी आरंभकी अनुमोदना करनेसे भी पावका सचय और आकलताकी उत्पत्ति होती है. अतएव

अनुमति-त्याग होनेसे पच पापका नव-कोटिसे त्याग होकर पापास्रव क्रियाएँ सर्वथा रुकजाती हैं। पुन आकुलताके अभाव होनेसे चित्तकी विकलता दूर होती, जिससे मन वश होकर इच्छानुसार धर्मध्यानमें शीघ्र स्थिर होने लगता है ॥

ग्यारहवाँ उद्दिष्टत्याग प्रतिमा ॥

जो (गृहवासी) अनुमनित्यागी भावक, परित्रमोहके मद्द होजानसे उत्कृष्ट चारित्र्य अर्थात् दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार-तपाचार और वीर्याचार इन पचाचारोंकी प्राप्ति एव रत्नत्रयकी शुद्धता निमित्त, पिता माता भाइ-स्त्री-पुत्रादि परिचासे क्षमा कराकर, वनमें जाकेकी आज्ञा ले गुरुके निकट जाकर उद्दिष्टत्याग प्रतिमा (प्रतिज्ञा) धारण करता है, वह उद्दिष्टत्याग प्रतिमाधारक कहलाता है ॥

यदि कालदोषसे निर्मथ गुरुका समागम न मिले तो श्रीजिनन्द्रिदेवकी प्रतिमाके सम्मुख साधर्मियोंकी साक्षीपूर्वक प्रतिज्ञा लेवे। इसी प्रकार जो पुरुष दशवीं प्रतिमातक गृहवासी रहा हो, वह ऊपर कहे अनुसार कुटुम्बियांसे भी आज्ञा लेवे और जिसने पहिले ही गृहत्याग कर दिया हो, उसे कुटुम्बियोंसे क्षमा कराने वा आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं। सिवाय इसके ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आपको वैराग्य उत्पन्न हो और कुटुम्बी आज्ञा न दें तो उद्दिष्ट-त्याग या मुनिव्रत अंगीकार न कर सके, किन्तु आज्ञा मागन और उनकी भी सत्कार शरीर-भोगोंकी अनित्यता बताने और उनसे राग घटानेकी पद्धति है, सो जैसा देखे वैसा करे ॥

उद्दिष्ट आहार त्यागी मन ध्यान काय, कृत-कारित अनुमो-दना सम्बन्धी दोष रहित, भिक्षाचरणपूर्वक, याचना रहित आहार

ग्रहण करे। अपने निमित्तक बनाया हुआ, अभक्ष्य, सचित्त तथा सदाय आहार न ले। यमरूपहरा तथा रसादिकके त्यागका परिपालन करे। पानी बरसतमें आहारको नहीं निकले क्योंकि इससे ईर्यापथ शुद्धि नहीं चलती तथा आहारमें अतिगृह्यता सूचित होती है। आहारको जावे तब न तो जल्दी २ चले न धीरे २। समभावस चले। इधर-उधर न देखे, नीची दृष्टिसे जीव-जन्तुओं की रक्षा करता हुआ मौन-महित, ईर्या समित पालता हुआ जावे ॥

यद्यपि सागारधर्मांशुतमें उत्कृष्ट श्रावक होनेकी अपेक्षा अनु मतिरथागीको भी अतिथि कहा है। यद्यपि उत्कृष्ट श्रावक एव उद्दिष्टरथागी एतक-नुल्लरुमेही यथार्थमें अतिथिपना आरम्भहोता है। क्योंकि इनके आहार तथा गमनागमनकी तिथि नियत नहीं रहती। ये नृदह आहार बिहार करते हैं, इसीलिये अश्वानकही भोजनके लिये निकलते हैं। यथार्थमें उत्कृष्ट अतिथि मुनिही हैं क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वोंमें प्रोपधोपवासका भी उनके नियम नहीं, इसलिये वे श्रावक नामधारक अतिथि हैं ॥

उद्दिष्टरथागा जय आहारके निमित्त निकले और द्वारापक्षण करता हुआ श्रावक यथायोग्य नवधाभक्ति एव विधिपूर्वक पढगाहे वा उद्दिष्टरथागीको उचित हैकि दाताका उत्साह वा योग्य मक्तिभाव देयकर योग्य क्षेत्र-कालमें शुद्ध क्षुधु भोजन शान्तभाव पूर्वक करे ॥

जल-भोजन एक ही धार लेवे, दातौन कुरला भी न करे,

ऋयदि मालूम पड़जाय कि गृहस्थने यह भोजन मेरे ही निमित्त बनाया है तो ग्रहण न करे और अन्तराय माने। इसी प्रकार पीछी, कर्मडल, वसतिका भी अपने निमित्त बनाई हुई जाने, तो ग्रहण नहीं करे ॥

को अतराय होजायतो उस दिन उपवास करे । मुनि संघमें या अपने समान त्यागियोंके संघमें रहे अकेला भ्रमण न करे, क्योंकि दूसरे संघमीकी सहायताके बिना प्रत दूषित होजाना मभव है । सासारिक विषय-कषायोंके कारणोंसे अलग घन-भठ-मण्डप चस्तिकादि पक्वान्तस्थानमें रहे । वस्तीमें न रहे । रात्रिकी एकांत स्थानमें ध्यान धरे ॥

शौचके निमित्त अल्प मूल्य का तथा चौड़े मुट्ठा धमंडल रक्ये, जिसमें धोने, साफ करनके लिये हाथ अच्छी तरह पा सके । भोजन-यात्र साधारण रक्ये, निममें न शौकीनी मालूम पड़े न बिलकुल लघुता । भूमि, शरीर, संस्तर पुस्तकादिको शोधने तथा जीवोंकी रक्षा निमित्त पिच्छिका (पीछी) और पढ़नेके लिये आवश्यकीय शास्त्र पुस्तकादि रक्ये ॥

भाया उधाड़ा रक्ये । सोनेके लिये चटाई, त्रिधौना आदि न रक्ये क्योंकि ये पदार्थ द्रव्य साध्य हैं; प्रमाद भय आकुलता तथा हीनताके उत्पन्न करनेवाले हैं । प्राशुक भूमि, काष्ठके पट्टिये या पाषाणकी शिला पर अर्घरात्रि पीछे अल्प निद्रा ले । बीमारी आदिमें "अन्य को" चटाई बिद्धा देवे, या पियारका संस्तर कर देवे, तो उसपर लेटे ॥

श्रावण दशामें प्रतिमायोग अर्थात् नग्न होकर ध्यान धरना वर्जित है, इसी प्रकार पीयूष वर्ष श्रावणकाचारमें वीरचर्या अर्थात् कठिन कठिन आत्मरुद्धी लेनेका भा निषेध किया गया है । रात्रिकी एकांतस्थानमें प्रतिमा योग धार ध्या कर सकता है (वसुनिदि आ०) ॥

इस उद्दिष्टयाग प्रतिमाके दो भेद हैं (१) सुल्लक (२) अहिलक या एलक । इनका सचित स्वरूप इस प्रकार है—

क्षुल्लक

प्राङ्गण चत्रिय वैश्य तथा स्पर्श शूद्रक-क्षुल्लकवृत्ति धारण करनेके पात्र हैं। शूद्र क्षुल्लक लोहेका और उच्चवर्णका क्षुल्लक पीतलका पात्र रक्खे। यहाँ कोई कहे कि शूद्र क्षुल्लक लोहेका पात्र रक्खेमो ठीक है, परन्तु उच्च कुलघालेको पीतलके पात्र रखनेकी क्या आवश्यकता है ? उसका समाधान-प्रथम तो इस प्रकारके पात्र रखना द्विजवर्ण और शूद्रवर्णकी पहिचानके चिन्ह है। दूसरे यदि उत्तम वर्णवाना पात्र न रक्खे और दातार के बर्तनमें ही भोजन करे और बर्तन भूठा छोड़ आवे, तो वह बर्तन रखनेके लिए जय पाहे तबतक पड़ा रहे, जिससे तस श्यावर जीर्वा की हिंसा होना सम्भव है। इसलिये वह अपने पात्रमें ही भोजन करके अपने हाथसे ही तत्काल माँजकर लेता आवे दूसरोंमें न भजावे। ऐसा सागारधर्माभूतादि आवनाचारोंमें कहा है ॥ इससे दोनों प्रकारके क्षुल्लकोंकी पात्र रखना आवश्यक है ॥

मकेद वस्त्रकी लंगोटी लगावे, खंडवस्त्र अर्थात् एक पने की ३ हाथ लम्बी पिछोड़ी ओढनेको रक्खे जिससे शिर ढके तो पाँव उघड़े रहें और पाँव ढके तो शिर उघड़ा रहे। लंगोटी बाँधनेके लिये डोरेकी करघनी (कण्ठगती) कमरमें रक्खे। कर्मडल, पीछी और पठन-पाठनके लिये शास्त्र रखना योग्य ही है ॥

केश दूमरे, सीसरे, चौथे महीने छन्नरा (छुरा)से मुडावे

इस प्रतिपामें उत्तमवर्ण और शूद्रकी पहिचानके लिये लोह पात्र तथा पीतल-पात्रका चिह्न होनेसे प्रगट होना है कि यहाँ द्विज क्षुल्लक यशोवर्षी नहीं रखता होगा, दरवी प्रतिपामें तब पहिचानता होगा। इसी कारण यहाँ यशोवर्षीके चिह्नके अभावमें पात्रका चिह्न कहा गया है।

चारों पर्वोंमें पूर्व प्रतिज्ञावत् प्रोपधोपवास अवश्य करे (सागारधर्मांमृत) । यहा शका होती है कि अतिथिपा लक्षण ऐसा कहा है कि जिसके पर्वमें प्रोपधोपवास करनेका नियम न हो, आहार विहारकी तिथि नियत न हो, यह अतिथि है (धमसंग्रह धा) । फिर अनुमतित्यागी तथा छुल्लङ्घ, ऐलकको अतिथि कहते हुए भी पर्वमें प्रोपधोपवास की आवश्यकता बताइ है सो यह पूर्वापर विरोध कैसा ? उसका समाधान—यद्यार्थमें उत्कृष्ट अतिथि मुनि ही हैं, उनके घृत्तिररिसरयान आदि कठिन २ तप होते हैं, इसलिये ये अष्टमो ऋतुदशोऽथो प्रोपधोपवास करनेके लिये बाध्य नहीं परंतु आरम्भिक अतिथि उद्दिष्टत्यागीको कठिन २ आररडा लेने व तप करनेकी आज्ञा नहीं है इसलिये ये प्रोपधोपवास करनेके लिये बाध्य हैं ॥

पट्टआवश्यक नित्य आवश्यक पाले । ईर्या समिति रूप चले । भाषा समिति रूप बोले । विकथा न करे, धर्मोपदेश देवे, शास्त्र पठे अथवा मौन रखे, आत्मचितवन करे, शक्तिके अनुसार तप करे । अपने बैठने आदिके स्थानको कोमल उपकरणसे प्रति लेपन करे । नहावे धोवे नहीं । आचार्य उपाध्याय, तपस्वी, शैश्य, ग्लान, गण, कुल, सच, साधु, मनोज्ञ इन दश प्रकारके ऋषियोंकी वैयावृत्ति करे ॥

ऐलक ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज (उत्तम) वर्ण ही ऐलकघृत्ति पर्व मुनिपद धारण करनेके अधिकारी हैं । शूद्रघृत्ति धारण नहीं कर सकते, परिणाम नहीं हो सकते । शस्त्रों में भी कहा है, और आर्य - है कि

उत्तम वीनवर्ण ही ऐलक पद धारण कर सकते हैं। ऐलक सदा मुनिपद धारण करनेका अभिलाषी रहता है।

ऐलक कोपीन (लंगोटी) लगावे, उसके बाँधनेको कमरमें छोरा (कण्ठगती) रखे, दयानिमित्त पीछी और शौच निमित्त कमएहलु सदा साय रखे। बैठकर कर-पात्रसे अथवा एक हाथ में गृहस्थ (दाता) भोजन रखवा जाय और बैठा हुआ ऐलक दूसरे हाथ से उठा कर भोजन करता जाय, खड़े होकर भोजन न करे, क्योंकि खड़े-भोजन करनेकी विधि मुनियाके लिये है, भावकके लिये नहीं है ॥

डाढ़ी, मूछ तथा माथेके बालोंका उत्कृष्ट दो माह मध्यम तीन माह और जघन्य चार माहमें लौंच करे इससे अधिक दिनोंके लिये शास्त्राज्ञा नहीं है।

आहारको जाय, तत्र ईर्यापथ शुद्धि पूर्वक जाय, गृहस्थके आगनमें जाय "अक्षयदान" कहे (खाना भाव)। गृहस्थ पहगाहे तो ठीक नहीं तो अन्य गृह चला जाय* यदि अन्तराय हो जाय तो उस दिन उपवास करे। ऐलक एक ही घरका आहार ले (समाधि शतक, प्ररनों गा)। इससे भी सिद्ध होता है कि द्विजवर्णको एक भिक्षा नियम अर्थात् एक ही घरका भोजन लेना योग्य है ॥

चारों पवोंमें उपवास करे। दिवसमें प्रतिमायोग अर्थात् नग्न होकर ध्यान न करे। रात्रिको नियम पूर्वक प्रतिमायोग धारण करे ॥

सागारघर्मांमृत तथा पीयूषवर्ष भावकाचारमें इनको भी धीरचर्या करनेका निषेध किया है अर्थात् जान-बूझकर कठिन २

*किष्कनसिंह-त्रियाकोपमें कहा है कि ऐलक-कुल्लक पाँच घरसे अधिक गोचरीके लिये नहीं वाय ॥

परीषद् उपसर्गके सामने न जावे । सन्मुख आये उपसर्ग-परीषद्को जीते । त्रिकाल योग न घरे अर्थात् प्रीष्ठम, यथा, शीत ऋतुकी परीषद् जीतनेके सन्मुख न हो और न कठिन २ आग्रही करे ॥

सदा आत्मध्यानमं तत्पर मुनि सधम रहे । उद्दिष्ट-त्यागको शास्त्रोंमें मुनिका लघुभाइ कहा है । अतएव ग्यारहवीं प्रतिमाका अभ्यासकर अवश्यमेव मुनिव्रत अगीधार करना याग्य है ॥

लाभ—उद्दिष्ट-त्याग करनेसे पापों पाप तथा परतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो जाता है, इस प्रतिमाके अन्तमें अगुप्त, महाव्रतोंको स्पर्शने लगते हैं । प्रव प्रतिमासे जिस प्रकार ईर्द्रय-में भूर्धा म-द होती जाती और आरम्भ परिग्रह घटते जाते हैं, वैसे २ मास्यभाव बढ़ता हुआ यही उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होकर मानो सामायिक संयमके स्पर्शको हाथ फैलाता है । निराकुण्ठता जनित रजानुभवना आनन्द आने लगता है । इस प्रकार श्रावकधर्मके पालक जीव नियमसे सोलहवें स्वर्ग तक जाकर महर्द्धिक देव अथवा इन्द्रादिका उच्चपद पाते हैं, क्योंकि जिस जीवके देवायु सियाय अथवा आयुका बन्ध हो जाता है उसके परिणाममें श्रावकव्रत धारण करने योग्य निमलता होती ही नहीं और जो श्रावकधर्मके धारक होते हैं, उनका नियमसे देवायुका ही बन्ध होता है । अतएव व्रती श्रावक निश्चयमेव देव पर्याय पाकर वहाँमें चय, मध्यलोकमें चक्रवर्ती, मण्डलीक आदि उत्कृष्ट विभवयुक्त होकर मुनिव्रत धारणकर मोक्षको प्राप्त होता है ॥

(नोट) बहुत-से देवा जात्रा है कि कितने ही भोले भाई अठ-रंगमें आत्मकल्याणकी इच्छा रखते हुए भी बिना तत्त्वज्ञान प्राप्त किये, दूसरोंकी देवादेवी श्रावकधर्मकी ग्यारह-प्रतिमाओं

में कही हुई प्रतिज्ञाओंमेंसे कोई दो, चार प्रतिज्ञायें अपनी इच्छानुसार नीची ऊंची, यद्वा-तद्वा धारणकर त्यागी बन बैठते हैं और मनमानी स्वप्न-प्रवृत्ति करते हैं जिससे स्व-पर-कल्याण की बात तो दूर ही रहे, उल्टी धर्मकी बड़ीभारी हसी व हानि होती है। ऐसे लोग "आप झुबते पाडे, सै हूयें यजमान" की कहावत के अनुसार स्वतः धर्म विरुद्ध प्रवृत्तिकर अपना अकल्याण करते और दूसरोंको भी ऐसा ही उपदेश दे उनका अकल्याण कराते हैं। अतएव आत्म-कल्याणच्छु-मुक्त पुरुषोंका उचित है कि पहले देव गुरु धमरा स्वरूप अच्छी तरह जानें। पञ्च-परमेष्ठीका स्वरूप पहिचानें। छद्म-द्रव्य, सात तत्त्वोंके नाम, स्वरूपको भली भाँति समझें। आत्माके विभाव स्वभावोंको जानें। विभाव वजन और स्वभावकी प्राप्तिके लिये कारणरूप भावक तथा मुनिव्रतकी साधक बाह्य अथ वरुद्ध क्रियाएँ वा उनका फलको जानें, पीछे यथाशक्त्य चारित्र्य अगाकार करें। भावार्थ—भावकधर्मकी ११ कक्षाओं (प्रतिमाओं)का अभ्यास करके पीछे मुनिव्रत धारण कर कर्मोंका नाश करें और परमात्मा न स्वरूपानन्दमें 'मग्न हों।

साधक—भावक वर्णन

व्रती भावक (नैष्ठिक) सदा सल्लेखना (समाधि) मरण करनेके उत्साही व अभिलाषी रहते हैं इसलिये विषयोंकी मूर्छा तथा कथार्योंकी वासना मन्द करते हुए यथा सम्भव पूर्णरीतिसे भली-भाँति व्रत पालन करते हैं। वहा जो संसार-शरीर-भोगोंसे विरक्त होते हुए इन्द्रियोंके विषय तथा कथाय तजकर मन वचन कायसे निज स्वरूपको साधते हुए मरण करते हैं वे साधक भावक कहलाते हैं ॥

प्रगट रहे कि मरण पाँच प्रकारके हैं। (१) पडित

मरण—जो केवली भगवानके होता है अर्थात् जिस मरणके होने पर फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता । (२) पण्डित मरण—जो मरण मुनियोंके होता अर्थात् जिस मरणके होने पर दो-तीन भवमें मोक्षकी प्राप्ति होती है । (३) बाल-पण्डित मरण—जो देशसयमी (भावक)के होता है और जिसके होने पर सोलहवें स्वर्ग तककी प्राप्ति होती है । (४) बालमरण—जो अखिरत सम्यग्दृष्टिके होता और बहुधा स्वर्गकी प्राप्ति कराता है । (५) बालबाल मरण—जो मिथ्यादृष्टीके होता है और चतुर्गति भ्रमणका कारण है ॥

हम कह चुके हैं कि ग्यारह प्रतिमाओंमेंमे हर कोई भी प्रतिमाधारी समाधिमरण कर सकता है उसका मरण बालपण्डित मरण कहाता है । यहा साधक भावकका वर्णन है इसी कारण इस बालपण्डित मरणका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥

सल्लेखनामरण, समाधिमरण, सन्यासमरण, ये तीनों एकायवाची हैं । भले प्रकार काय कपायके कृश करनेको सल्लेखना कहते हैं । चित्तको शांत अर्थात् रागद्वेषकी मन्दतायुक्त करना समाधि कहलाती है । अपनी आत्मासे पर पदार्थोंको भले प्रकार त्यागना सो सन्यास कहलाता है । अतएव काय कपायको कृश करते हुए स्व-स्वरूपका ध्यान करते हुए, शांतचित्तयुक्त शरीर-रूपी गृहको त्यागना ही सुमरण है । इस प्रकार सुमरण करने वाले भव्य पुरुष हो अपने माथे हुए सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी धर्मको साथ लेजाते हैं और अधिकसे अधिक सात आठ भवमें मुक्ति प्राप्तकर लेते हैं । इसके विपरीत जो पुरुष ऐसी उत्तम सर्व योग्यताको पाकर समाधिमरण नहीं करते, वे मृत्युरूपी कल्पवृक्षको पाकर भी असावधान रह संसार सागरमें डूबते हैं ॥

जब तक शरीर सर्व प्रकार धर्मसाधनके योग्य रहे, तब तक योग्य आहार विहारादि द्वारा उसे नीरोग रखते हुए उससे धर्म साधनमें सहायता लेता रहे, कदाचित् कर्मोदयसे कभी कोई रोग आजाय, तो योग्य औषधि सेवन करे, परन्तु शरीरकी रक्षाके निमित्त भ्रूयाय, अमद्य रूय एव पदस्थ के अयोग्य उपचार कदापि न करें, क्योंकि इससे अपने रत्नत्रयात्मक आत्मिकगुणों की हानि होती है। जब देखे कि ऐसा कोई असाध्य-रोग हागया है, जो धर्मसाधनका बाधक एव नष्ट करनेवाला है, तो शरीरको अपकारी नौकरकी तरह समझ निर्ममत्त्व होता हुआ उसे छोड़ने के लिए तत्पर हो। नाश होने योग्य, अविविध शरीरके निमित्त अपने धर्मको हानि कदापि न पहुँचावे और सावधानी पूर्वक समाधिमरण करे। क्योंकि शरीर तो फिर भी मिल सकता है परन्तु नष्ट हुआ रत्नत्रय धर्म फिर मिलना दुर्लभ है ॥ जो आत्म हितैषी रत्नत्रयधर्मकी रक्षाके लिए शरीरकी कुछ परवा नहीं करते, वनका समाधिमरण स्तुति योग्य है। क्योंकि जो फल बड़े २ कठिन प्रयत्न करनेसे प्राप्त होता है, वही समाधि मरण करनेसे सहजमें प्राप्त हो जाता है ॥

कोई २ अज्ञानी पुरुष समाधिमरणका अभिप्राय अच्छी तरह समझे बिना धर्मसाधनके योग्य शरीर होते हुए और भले प्रकार धर्मसाधन होते हुए भी अज्ञान वा कपायवश विष, शस्त्रघातादि से मरते, अग्निमें पड़ते, पथवसे गिरते, जीते हुए जमीनमें गढ़कर समाधि लेते, मन्मापात करते, स्त्रिया सती होतीं अर्थात् मरे हुए पत्निके साथ जीता जलती इत्यादि अनेक प्रकार अनुचित रीतिसे प्राण त्यागनेमें धर्म समझते हैं। इस प्रकार आत्मघात करना निश्च और नरकादि कुगतिका ले जानेवाला है। हा। जो ज्ञानी पुरुष मरणको सन्मुख होते हुए या चारित्र्य भ्रष्ट होनेके कारण प्राप्त होते हुए नि कपाय भावपूर्वक शरीर त्याग करते हैं वन

ऐसा सुमरण अज्ञान रागादि कषायोंके अभावसे आत्मघात नहीं है किन्तु ज्ञानपूर्वक मन्द कषायसहित होनेसे वर्तमानमें सुखका और परम्परया मोक्षप्राप्तिका कारण है ॥

समाधिमरण दो प्रकारमें होता है। सविचारपूर्वक और अविचारपूर्वक ॥

(१) सविचार समाधिमरण—जब शरीर अति मृद्व होजाय अर्थात् चारित्र्यमें हानि पहुँचावेवाला घुटाया आजाय, दृष्टिभ्रति मन्द हो जाय, पाँचसे घना न जाय। ऐसा अनाश्वरोग होनाय जिसका इलाज हीना असम्भव हो। मरणकाल अति निकट आ जाय। ऐसी दशाओंमें बाय कषायको कृश करते हुए अन्तमें चार प्रकार आहार त्याग धम-ध्यानमहित मरण करना, सो सविचार समाधिमरण कहलाता है ॥

(२) अविचार समाधिमरण—जब विना जाने अचानकही देव मनुष्य, तिर्यक अथवा अचेतन कृत उपसर्ग आनाय। पर म आग लग जाय निकलनका कोई उपाय न रहे। बीच समुद्रमें बहाने डूबने लगे साप काटव्याय, इलाजका कोई अवसर न हो। महायनमें मार्ग भूत जाय जहाँसे बाहिर निकलना असम्भव हो। चारित्र्य-नाशक शत्रु या प्राणघातक ढकू घेर लें, बचनेका कोई उपाय न रहे। अचानक दुर्मिच्छ आजाय, अन्न-पान न मिले। ऐसे अचानक कारणोंके आने पर अपने शरीरको बिल रहित दापकके समान स्वयमेव विनाशके सम्मुख आया ज्ञान सन्यास कारण करे। चार आहारका त्याग कर पक्षपरमेष्ठीके स्वरूपमें तथा आत्मध्यानमें लवलीन हो। यदि मरणमें किसी प्रकारका सन्देह जनि, तो नियमरूप ऐसी प्रतिज्ञा करे कि 'इस रोग उपसर्ग अग्नि आदिसे जो मृत्यु हो, तो मेरे चार प्रकार आहारका तथा आत्मासिवाय अन्य सत्य पदार्थोंसे ममत्वभाव का त्याग है, यदि इतने काल तक बचूँगा या इस दुखसे बचूँगा

इस प्रकार घटाकर ग्रहण करूंगा ।” इस प्रकार एकाएक कायसे भ्रमत्व छोड़, शत-परिणामों युक्त चार प्रकार आहारका त्याग कर समाधिमरण करना, सो अविचार-समाधिमरण कहा जाता है ॥

अविचारसमाधिमरण करने वालेको जैसा कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्मयोगसे मिलजाय, उन्हींमें परिणामोंकी स्थिरता पूर्वक आत्म हित करना योग्य है परन्तु सविचारसमाधिमरण करने वालेको तो समाधिमरणके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल-भाव मिलाना अपरिचयक है । अतएव यहा चारोंका सक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है ॥

द्रव्य—यद्यपि अघ्निरथ सम्यग्दृष्टी तथा व्यवहार सम्यग्दृष्टी भी अपनी योग्यतानुसार समाधिमरण कर सकते हैं । तथापि साधक-धायकके प्रकरणमें प्रवचनको ही समाधिमरण करनेका अधिकारी आचार्योन बताया है ॥

क्षेत्र—जिस क्षेत्रमें समाधिमरण करानेमें तथा वैयावृत्ति करनेमें प्रवीण धर्मत्माओंका समागम हो । समाधिमरण करने के विरोधी राजा मन्त्री आदि न हों । सर्व प्रकारकी अनुकूलता हो विशेष मोह भ्रमत्वका कारण तथा स्त्री, नपुंसक, पशु आदि का सघट्ट वा कोलाहल न हो । जिस जगह विशेष शीत, उष्ण, शान्त, मच्छर आदि बाधक कारण न हों, तथा क्षेत्र अपवित्र, असुधाघना और दुर्गन्धित न हो ॥

काल—अपना शरीर बहुत युद्ध तथा इन्द्रिया शिथिल होती जान अधिकसे अधिक १२ वर्ष पेरतरसे समाधिमरण करने योग्य सामग्रीका समागम मिलावे । समाधिमरणके लिये शीत ऋतु बहुत अनुकूल होती है । जिस समय उस क्षेत्रमें अकाल, मरी आदि घिन्न विघ्नेषके कारण उपस्थित हों उस समय समाधिमरण न भावे, क्योंकि ऐसे समय समाधिमरण

राने वालोंका समागम मिलना व चित्त स्थिर रहना कठिन हो जाता है ॥

भाव—समाधिमरण करने वालेके परिणाम शोक-मय-वेम्ता मोह ममत्व रहित समार शरीर भोगोंमें विरक्त, म-द-रूपाययुक्त धर्ममें उत्साहवान् तथा आत्मकल्याणकी इच्छा रूप हों ॥

यहां कोई प्रश्न करे कि—वचनसे ही धर्मसाधन करने तथा युवा अवस्थासे ही समाधिमरणके अभ्यास करनेकी क्या आवश्यकता है? जब मरणकाल समीप आवे, तभी धर्मसाधन या समाधिमरण करना योग्य है सदा समाधान—जो पुरुष वचन तथा जयानीर्म धर्म-कर्म तथा समाधिमरणके स्वरूपसे अज्ञ रहते हैं वे अतिसमय धर्मध्यानपूर्वक शरीर छोड़नेको समर्थ नहीं हो सकते। जिस प्रकार युद्धक्रिया का न जाननेवाला एवं अभ्यासरहित पुरुष युद्धके समय शत्रुके शस्त्रोंका प्रहार देखकर तथा मार २ के भयकर शब्द सुनकर युद्धस्थलमें नहीं ठहर सकता और न शत्रुका सामना करके जय पा सकता है, उसी प्रकार जिसने पहिलेसे ही धर्मज्ञानकी प्राप्ति तथा धर्म साधन न किया हो समाधिमरण करने योग्य परिणामोंकी निर्मलता निर्ममत्व का अभ्यास न किया हो समाधिमरणकी क्रिया देखी-सुनी न हो, वह अतिसमय समाधिमरण नहीं कर सकता। जैसे मलिन वस्तु पर अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार उसको अतिसमय समाधिमरण करनेमें क्वि उपाय न होना असम्भव है ॥

भगवती आराधनासारम कहा है कि 'जहां तक संभव हो, समाधिमरण करनेवाला अतिसमय मुनिव्रत धारण करे। सर्व परिग्रह तजे। देहसे निर्ममत्व हो शिर, बाड़ी, मूछके केश लौंच करे, मयूरपिच्छिका धारण करे।' उत्कृष्ट प्रतिष्ठाधारकोंको

(दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमा वालोंको) मुनिप्रव धारण करना सहज है, इसलिये उनको मुनिप्रव धारणपूर्वक ही समाधिमरण करना चाहिये। यदि कोई श्रावक उपसंग, परीपह सहनेकी असमर्थ हो या ऐसा सुभवसर तथा योग्यता उसे ७ मिले, वो अपने गृहमें अथवा गृहस्थभवस्थामें ही एक-तस्थानमें दो चार धर्मात्माओंको पास रखकर अपना कार्य सुधारे ॥

प्रथम ही अपने कुटुम्बी आदिको इस प्रकार सम्बोधन कर ममत्व छुड़ावे, 'हे इस शरीरके माता पिता-स्त्री पुत्रादि । अब यह शरीर मरण अर्थात् नाराके सम्मुख हुआ है, तुम्हारा अब इससे कुछ भी प्रयोजन सधने वाला नहीं है। हमारा तुम्हारा इतना ही सयोग था सो पूरा हुआ। सयोग, वियोगकी यही दशा एक २ दिन सत्र पर धोतने वाली है। एक २ दिन सबको जर्म जनित शरीरादि सामग्री छोड़ परलोक जाना है। इसलिये मुझमें मोह ममत्व छोड़कर शांतभाव धारण करो और मेरे कल्याणके सहायक रनो" इस प्रकार उन्हें समझाकर निर्ममत्व हो, पुत्रादिकको गृहस्थीका भार सौंप, जिसको जो कुछ देना लेना हो, देवे लवे। दान पुण्य करना हो, करे। पीछे निःश्लेष होकर अपने आत्मकार्यमें लगे ॥

समाधिमरण करनेवाला सुझावने तथा स्वच्छ स्थानमें शुद्ध सस्तररूपपर पूर्व या उत्तरकी मुद् करके बैठे (भगवती आरा०) संपूर्ण परिग्रहसे निर्ममत्व हो, पंच-परमेष्ठीके प्रति अपने पूर्व कृत दुष्कर्मोंकी आलोचना करे, पश्चात् इसप्रकार द्वादशा-नुप्रेक्षाकी वितवन करे —

हे जीव ! इस सत्तारमें किसी भी वस्तुका संयोग स्थिर

छुस्यच्छु पवित्र पृथ्वीतल पर योग्यतानुसार पियार या घाट का बिक्रीना हो अथवा उस पर ऊपरसे एक स्वच्छ वस्त्र या चढ़ाई हो ॥

नहीं है। राजा राणा चक्रवर्ती तथा माधारण पुरुष सभी अपनी २ आयु पूरी करके पर्यायांतरको प्राप्त होते हैं। तेरी आयु भी क्षण २ घट रही है। यौवन, शरीर, धन, पुत्र, स्त्रा, आदिका संयोग जलबुद्बुद्बुद्बुत् क्षण भंगुर है, ससारभी ऐसी अस्थिरता जान फिर तू निश्चित क्यों हो रहा है ? अपना आत्महित शीघ्र कर। (अनित्य भावना) ॥

हे जीव ! इस ससारमें तेरा कोई भी सहाई नहीं है तेरे ही किये हुए पुण्य पापके अनुसार तुम्हें सुख दुःख प्राप्त होता है। देवी, देवता, माता, पिता, कुटुम्बी आदि कोई भी तेरी रक्षा करनेको, तेरे दुःख मिटानेको, समर्थ नहीं हैं। सम्पूर्ण धन सम्पत्ति रचने पर भी एक क्षण आयु नहीं बढ सकती, अतएव ससारकी इस प्रकार अशरण अवस्था जान तू अपनी सम्भाल शीघ्र कर। (अशरण भावना) ॥

हे आत्मन् ! यह जन्म जरा-मरणरूप ससार अनादि निधन अनन्त दुःखोंका सागर और कल्याणरहित नित्य पंच परिवर्तन रूप है चारों गति मरण शोक, भय, तृष्णामय है। ससारमें एक आत्माके सिवाय सब परपदार्य है अतएव सबसे ममत्व छोड़कर निजमें ममत्व जोड़ना ही आत्महित है। (ससार भावना) ॥

पंचपरिवर्तनका स्वरूप ॥

जन्म मरण प्रारम्भ कर्मके बार २ पूर्ण करनेको परिध्रमण, परिवर्तन या संसार कहते हैं, यह पांच भेद रूप है। यथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। यहाँ प्रसंगानुसार इनका सक्षिप्त एवं स्थूल स्वरूप कहा जाता है विशेष स्वरूप भी गोमटसार से जानना ॥

द्रव्यपरिवर्तन—इसका दूसरा नाम पुद्गलपरिवर्तन भी है । इसके दो भेद हैं । नोकर्म-परिवर्तन और कम परिवर्तन ॥

नोकमपरिवर्तन—भौदारिक, वैक्रियक, आहारक तीन शरीर सम्बन्धी छ पर्याप्त होनेके योग्य पुद्गल-वर्गणाओंको नाकर्मवगणा कहते हैं । किसी जीवने किसी समय जिन नोकम वगणाओंको स्पर्श, रस गंध घर्णादि करि छीत्र, मध्यम मन्द भाव लिये हुए यथासम्भव ग्रहण किये । पश्चात् समयोंमें तिन वर्गणाओंकी निजरा होती रहती है । इस प्रकार अनन्तवार अप्र हीतके समय प्रयत्नोंको ग्रहण करके छोड़े, अनन्तवार मिश्रणको ग्रहण करके छोड़े तथा अनन्तवार प्रहीतक वगणाओंके समय प्रयत्नको भी ग्रहण करके छोड़े । ऐसा करते हुए जिस समय, उही प्रथम समयमें ग्रहणकी हुई नोकर्म वगणाओंको गणनामें उतनी ही तथा जैसे ही स्पर्श, रस, गंध, घर्णादिको लिए हुए ग्रहण करे । ऐसी क्रिया होनेके समुदायरूप सम्पूर्ण कालका एक नोकर्म परिवर्तन काल कहते हैं ॥

कमपरिवर्तन—ज्ञानावरणादि अष्टमभ रूप होन योग्य पुद्गल वगणाओंको कमवगणा कहते हैं । किसी जीवने किसी समय आठ प्रकार कर्मरूप होने योग्य कार्माण-वगणा ग्रहणकी,

छबोपरमाणु पहिले कभी ग्रहण न किये हर्, प्रथम ही नये ग्रहण किये जाय सो अप्रहीत, बो पहिले ग्रहण किये जाकर फिर ग्रहण किये जाय सो ग्रहीत तथा कुछ नये, कुछ पूर्वमें ग्रहण किये हुए मिलकर ग्रहण किये जाय सो मिश्र कहलाते हैं ॥ प्रकट रहे कि अनादिकालस एक २ जीव ने अनन्त २ पुद्गल, समय २ ग्रहण किये, तो भी, लोकमें बहुतसे अप्र हीत परमाणु अथ भी मौजूद हैं । अथवा जब नया परिवर्तन शुरू हाता है तब पूर्व-परिवर्तनमें ग्रहण किये हुए परिमाणु भी अप्रहीत कहलाने लगते हैं ॥

समय अधिक आवलीमात्र आवाधा काल व्यतीत होने पर उनकी निर्जरा होने लगती है। इसके अनन्तर जैसा अनुक्रम नोकर्म परिवर्तनमें कहा है, वैसे ही अग्रहीत, मिश्र तथा प्रहीतके समय प्रवृद्धको अनन्त २ बार ग्रहण कर २ छोड़े, इस प्रकार करते हुए वह जीव जिस समय प्रथमवार ग्रहणकी हुई कर्म वर्गणाओंको उतने ही प्रमाण ग्रहण करि कर्मत्वभावको प्राप्त करे उस बीच के सम्पूर्णकालको एक कर्मपरिवर्तन काल जानो ॥

(२) क्षेत्रपरिवर्तन—यह भी दो प्रकारका है। स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन ॥

स्वक्षेत्रपरिवर्तन—कोई जीव प्रथम समय जघन्य अवगाहनायुक्त सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदियाका शरीर धारण करे, पश्चात् उससे एक प्रदेश बढ़ाती अवगाहनाको धरे। इस प्रकार कमसे एक २ प्रदेश बढ़ाता हुआ मर्यामत्यकी उत्कृष्ट अवगाहना पयन्त शरीर धारण करे, बीचमें जो क्रमरहित अवगाहनायुक्त शरीर धारण करे सो गिन्तीम नहीं। ऐसा करते हुए कितना समय लगे, सो सब एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन काल जानो ॥

परक्षेत्रपरिवर्तन—कोई सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव जघन्य अवगाहनाके शरीरको धारणकर मेरुके नीचे, लोकके मध्यभागमें इस प्रकार जन्म ले, कि उस जीवके मध्यके ८ प्रदेश, लोकके मध्यके आठ प्रदेशोंपर आजायँके। पश्चात्

*सूक्ष्मलब्धिप्राप्त निगोदियाके शरीरकी अवगाहना असह्यात प्रदेश प्रमाण्य होती है इसलिए लोकके मध्यके ८ प्रदेशोंका अपने आठ रुचिक (मध्यके) प्रदेशोंसे दावता तथा और भी आठपाठके क्षेत्रको रोकता है ॥

आयुपूर्ण होनेपर मरकर ससारभ्रमण करता हुआ फिर किसी कालमें उतने ही प्रदेश प्रमाण अवगाहनाका शरीर धारणकर उसी क्षेत्रमें जन्म ले, इसी भाँति शरीरकी अवगाहनाके बराबर असंख्यात प्रदेश प्रमाण वार उसी क्षेत्रमें उसी प्रकार जन्म ले, परचात् एक प्रदेश प्रमाण अधिक क्षेत्रको बढाकर + जन्म ले ऐसे क्रमसे श्रेणीबद्ध एक २ प्रदेश बढताहुआ लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें जन्म ले । क्रमरहित प्रदेशोंमें जन्म लेना गिन्तीमें नहीं इस प्रकार लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें जन्म तथा मरण करनेमें जितना काल लगे वह सब एक परक्षेत्रपरितन काल जानो ॥

(३) कालपरिवर्तन कोई जीव उत्सर्पिणीकालके प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, मरकर ससारमें भ्रमण करता २ फिर किसी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हो, इसी प्रकार वृत्तीयादि समयोंमें क्रमसे जन्म ले २ कर उत्सर्पिणीके दश ढोडाकोडी सागर व भवसर्पिणीके दस कोडा कोडी सागर इस प्रकार २० ढोडा-कोडी सागर (कल्प कालके) समयोंको क्रमपूर्वक जन्म ले २ कर पूर्ण करे, क्रमरहित गिन्तीमें नहीं ऐसा करनेमें जितना काल व्यतीत हो, वह सब कालपरिवर्तन जानो ॥

(४) भवपरिवर्तन कोई जीव प्रथम नरकमें दश हजार वर्षकी जयन्त्य आयु पाकर जन्मा, आयु पूर्ण होनेपर मरा, पीछे संसार भ्रमण करते २ फिर किसी कालमें उतनी ही आयुका धारक हुआ, इस प्रकार दश हजार वर्षके जितने समय होते हैं, उतने वार दश २ हजार वर्षकी आयुका ही धारक होकर, पीछे क्रमसे

+प्रदेश आगे बढाके मतलब ऐसा नहीं है कि पहले प्रदेशोंको भी शामिल करके उतना बढा शरीर करे । किन्तु आगे एक २ प्रदेश क्रमसे बगता बाय, पीछेके प्रदेश चारें छूटते जाय ॥

एक २ समय अधिक, आयु धारण कर नरकायु का उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण काल पूर्ण करे। इसी प्रकार देवायु की जघन्य-स्थिति दश हजार वर्षसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति ३१ सागर तक तथा मनुष्यायु निर्यन्त्रायु की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्तसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तीन पर्यन्त क्रम पूर्वक एक २ समय बढ़ाता हुआ पूर्ण करे। क्रम रहित गिनतीमें नहीं। ऐसा करते हुए चारों आयुके पूर्ण करनेमें जितना काल लगे, वह सब एक भव परिवर्तन काल जानो ॥

(५) भावपरिवर्तन—योगस्थान, अनुभाग—अध्यवसाय-स्थान, कषाय अध्यवसायस्थान, स्थिति स्थान इन चारोंका परिवर्तन क्रमपूर्वक पूर्ण होना, सो एक भाव परिवर्तन काल है अर्थात् क्रिमा जीवके जिन समय जघन्य स्थिति स्थान, जघन्य कषाय अध्यवसायस्थान, जघन्य अनुभाग अध्यवसायस्थान और जघन्य ही योग स्थान हो, तब भाव परिवर्तनका आरम्भ जानो। वहा योगस्थानके ता एक २ स्थान क्रमसे पलटकर उत्कृष्ट पर्यन्त असंख्यात स्थान पूर्ण हों और शेष तीनों जगहके लो जघन्य रूप ही रहें। इस प्रकार जब योगस्थान पूर्ण हो चुके, तब अनुभाग अध्यवसाय स्थान पलटकर दूसरा ही, शेष दो का जघन्य स्थान ही रहे। इस प्रकार योगस्थानकी पलटन पूर्वक असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से पलट २ कर पूर्ण हो चुके, तब कषाय अध्यवसायका दूसरा स्थान हो। इस प्रकार योगस्थान, अनुभाग अध्यवसायस्थान पूर्वक, कषाय अध्यवसायस्थान क्रम २ से पलटते हुए अंतरगत

देवायुमें ३१ सागरसे अधिक आयुका धारक नियमसे सम्पत्ती मोक्षमार्गी ही होता है अतएव उसे परिवर्तन नहीं करना पड़ता, इसलिये वहां ३१ सागर कहा है ॥

लोकप्रमाण पूर्ण हों तब स्थिति स्थान जघन्यसे पलटकर दूसरा अर्थात् एक समय अधिक हों, इस प्रकार सब कर्मोंकी मूल उत्तर प्राकृतियोंके स्थिति स्थानोंके इसी क्रम पूर्वक पलटनेमें जितना समय लगे, वह सब भावपरिवर्तन काल जानो ।

भावार्थ—द्रव्य परिवर्तन काल अनंत है, उससे अंतगुणा क्षेत्र परिवर्तनका, उससे अनंतगुणा काल-परिवर्तनका, उससे धन-तगुणा भव-परिवर्तनका और उससे अनन्तगुणा भाव परिवर्तनका काल है । इन पाचों परिवर्तनके काल का समूह एक परिवर्तन कहलाता है । जीव मिथ्यात्ववशा अनादिकालसे अपने शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार सुख दुःख भोगता हुआ ऐसे अनंत परिवर्तन करचुका है इसलिये अब भवभ्रमणके दुःखसे छूटने का प्रयत्न करना अवश्य है ।

हे जीव ! तनो लोकोंमें तू अकेला है, तेरा कोई भी साथी नहीं, अनेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है, अकेलाही अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंका फल (सुख दुःख) भोगता है । स्त्री पुत्रादि कोईभी साथी नहीं होते । केवल आत्मीक गुण (रत्नत्रय) ही तेरे साथी, तेरे स्वभावरूप हैं । उन्हींके प्रभाव में तू मोक्ष सुख पासका है, इसलिये उन्हींके बढानेका यत्न कर (एकत्व भावना) ।

हे आत्मन् ! तू इन कर्म शरीरादि पुद्गलोंसे प्रथक् है, केवल भ्रमबुद्धिसे इनको अपने मानरहा है । तू सर्वाङ्गचेतन और ये शरीरादि जड़ हैं । फिर इनमें तथा घर, सम्पत्ति, परिवारमें एकता कैसी ? और इनका भरोसा कैसा ? व्यर्थही तू इनका भरोसा करता और इनके लिये पाप करके दुर्गतिका पात्र बनता है । (अन्यत्व भावना) ।

हे आत्मन् ! यह शरीर अशुचि माताके रज और पिताके वीर्यमें उत्पन्न हाड, मांस, मल, मूत्रका समूह है । इसमें रहने

हुए तुम्हें क्या ग्लानि नहीं आती ? क्या तुम्हें चमड़े से लिपटा हुआ पितावनी वस्तुओं का समूह यह शरीर सुहावना लगता है ? जो तू इसे अपना रहा है । भला ! विचार तो सही, संसार में जितनी अपवित्र वस्तुएँ हैं वे सब एक शरीरके सम्यग्धसे ही अपवित्र हुई हैं । इतना हाने पर भी यह शरीर स्थिर नहीं है, अतएव ऐसे अपवित्र शरीरसे ममत्व तजना और आत्माके पवित्र होनेका प्रयत्न करना ही श्रेष्ठ है । (अशुचिभाषना) ।

हे लीय ! मिथ्यात्व, अविरत, कषायके यशीभूत होकर मन यत्न काय की प्रवृत्ति करनेसे पुद्गल-रूमाका आस्रव होकर आत्मासे धँध होता है, जिससे आत्माके ज्ञानदर्शनादि गुणोंका घात होता है, अतएव आत्म गुणोधी रक्षाके लिये इन मोहादि भावोंको त्यागना योग्य है । (आस्रवभावना) ।

हे आत्मन् ! मोहके मन्द पड़ने अथवा सर्वथा अभाव हो जानेसे सम्यक्त्व, समय तथा निष्कषाय भाव उत्पन्न होते और योगोंका निरोध हाकर, नूतन कर्मोंका आना रुक जाता है, अतएव आत्महितके लिये जिस जिस प्रकार इस संवर अवस्था की प्राप्ति करना आवश्यक है (संवर भाषना) ।

हे आत्मन् ! शुभाशुभ कर्मोंके उदयानुसार सुख दुःखकी सामग्रीके समागम होने पर समताभाव धारण करनेसे सत्ता स्थित कर्मोंका स्थिति अनुभाग घटना और विना रस दियेही (कर्मत्व शक्ति रहित होकर) निर्जरा होती है, इसप्रकार संवर पूर्वक कर्मोंका एकदेश अभाव होना सो (अविपाक) निर्जरा और सर्वदेश कर्मोंका अभाव हो जाना सो मोक्ष है । अतएव मुक्ति प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगकी वृद्धि करना ही उचित है । (निर्जराभावना) ॥

हे आत्मन् ! यह अनादि, अनंत, अकृत्रिम, षट् द्रव्योंसे भरा हुआ लोक १४ राजू ऊँचा, उत्तर-दक्षिण ७ राजू चौड़ा,

पूर्व-पश्चिम नीचे ७ राजू मध्यमें १ राजू, पाचवे स्वर्गके अतमें ५ राजू, और ऊपर लोकके अतमें १ राजू मोटा है। यह पुरुषाकार ३४३ घन राजू प्रमाण घनाकार है। अधोलोकमें ७ नरक पृथ्वी, मध्यलोकम असंख्यात द्वीप-समुद्र, उच्चलोकमें १६ स्वर्ग, नव प्रौद्येयिक, नव अनुत्तर, पञ्च पञ्चोत्तर हैं, उससे ऊपर अष्टमी प्राग्भार-पृथ्वी है, जिसमें अगूठीमें नगिनेकी नाई ४५ लाख योजन व्यासयुक्त सिद्धशिला जड़ीहुई है, सबसे उपर लोकके अतमें मुक्तजीवोंका स्थान (सिद्धालय) है। जीव अनादि कालसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्तिके विना इस लोकमें सर्वत्र जन्म मरण कर रहा है, अतएव संसारभ्रमणसे बचनेके लिये आत्म गुणोंकी एकताको प्राप्त करना ही परम कर्तव्य है। (लोकभावना) ॥

हे आत्मन् इस संसार भ्रमणमें प्रथम तो नित्य निगोदसे निक्लनादी महा कठिन है, फिर वे इंद्री, चेहद्री चौद्री, पंचेन्द्रियका होना कमश दुर्लभ है। पुन सीनी पचेन्द्रिय, मनुष्य पना, च्छकुल, नीरोगता, आयुकी पूणता पाना अति दुर्लभ है। तिसपर त्रयोपशमादि पंचलब्धियोंका प्राप्त होकर सम्यक्त्वा और चारित्रका उत्पन्न होना महा कठिन है। अत्र यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है अतएव ऐसे दुर्लभ-संयोगको पाकर अनन्त-काल स्थाइ स्वस्थान (मोक्ष) की प्राप्तिका यत्न करना योग्य है। (बोधिदुर्लभभावना) ॥

हे आत्मन्। धर्म आत्माका स्वभाव है, वह निश्चयनयसे यद्यपि अकथनीय है तथापि व्यवहारनयसे रत्नत्रय, दशलक्षण, जीवदया रूप है। इस निज-स्वभाव रूप आत्म धर्मको प्राप्त करनाही जायका परम हित है, इस निज सम्पत्तिकी पाकरही यह जीव सत्ता सुखी होसक्ता है अतएव इसको धारण करनाही श्रेष्ठ है। (धर्म भावना) ॥

ये द्वादश-भावना वैराग्यकी माता, संयोग निर्वेदकी कन्या
 वृद्ध हैं, इनके चितवन करनेसे संसारसे विरक्तता होकर दर्शन
 ज्ञान चारित्र्य तप-भावनाओंमें गाढ-रुचि उत्पन्न होती है अतएव
 समाधिमरण करनेवाला इन भावनाओं आराधनाओं युक्त पंच
 परमेष्ठीके गुणोंका तथा आत्मगुणोंका चितवन करे। निकट
 वर्ती साधर्मि भाइयोंको भी चाहिये कि समाधिमरण करनेवाले
 का उत्साह हरसमय बढ़ाते रहें, धर्मध्यानमें सावधान करते
 रहें। धैर्यावृत्त्य करते हुए सदुपदेश देवे और रत्नत्रयमें उपयोग
 स्थिर करावे ॥

अब समाधिमरण करनेवाला अन्त समयमें किस प्रकार
 आहारादिको घटावे तथा क्या चितवन करे यह लिखते हैं।
 प्रथमही अन्नके बढ़ते क्रम २ से दूध पीनेका अभ्यास डाले पीछे
 द्राव्य और उसके बाद प्राणिक अन्नही रखे, जब देखे कि
 आयु दो चार प्रहर, या १ दिन की ही शेष रही जान पड़ती है,
 तब शक्ति अनुसार चार प्रकार आहारका त्याग करे। योग्यता
 तथा आवश्यकतानुसार ओढ़ने पहिरने मात्र अल्प वस्त्र परिग्रह
 रखे, यदि शक्ति और सब प्रकारकी योग्यता ही तो वस्त्रादिक
 सब परिग्रह त्याग, मुनिग्रव चार तृणके संस्तर पर पद्मासन
 या पर्यङ्गासनसे बैठ जाय, यदि बैठनेकी शक्ति न हो, तो लेट
 जाय और मन, ध्यान, कायको स्थिरकर धीरे २ समाधिमरणमें
 हृद करने वाले पाठ पदे अथवा साधर्मिजनोंके धोले हुए पाठोंके
 रुचिपूय क मुने, जब बिलकुल शक्ति घट जाय तो केवल शमो
 कार मंत्र ही जपे पंचपरमेष्ठीका ध्यान मात्र करे, जब यह शक्ति
 भी न रहे, तब निकटवर्ती धर्मात्मा पुरुष पीरे २ मीठे स्वरसे
 उसे सावधान करते हुए, केवल अर्द्धत सिद्ध या सिद्ध नाममात्र
 सुनावें। यह बात ध्यानमें रहे कि समाधिमरण करने वाले
 पास कुटम्बी या कोई दूसरे आत्मी सामारिक यार्वालाप

करें, कोई रोवें और गावें नहीं, कोलाहल न करें ; क्योंकि ऐसा होनेसे समाधिभरण करने वालेका मन उद्वेग रूप हो जाता है । अतएव हर एक सज्जनको यही उचित है कि उसके निकट ससार शरीर, भागोंसे विरक्त करने वाली चर्चा वार्ता करे, तथा आगे जो बड़े २ सुकुमान आदि सत्पुरुषोंने भारी २ परीपह उपसर्ग सहकर समभारवोंपूर्वक समाधिभरण साध्या, चतुर्थी कथा कहे, जिमसे समाधिभरण करने वालेके चित्तमें उत्साह और स्थिरता उत्पन्न हो । इस प्रकार समतासहित, ममत्वारहित शरीरका त्याग करना समाधिभरण कहलाता है ॥

समाधिभरणके नीचे लिखे पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं । क्योंकि इनके लगनेसे समाधिभरण दूषित हो जाता है ।

(१) जीवित आशंका—ऐसी वाछा करना कि यदि मैं अच्छा हो जाऊँ और कुछ काल और भी जीऊँ तो अच्छा है ॥

(२) मरण आशंका—ऐसी वाछा करना कि दुःख बहुत हो रहा है, यदि शीघ्र मरजाऊँ तो अच्छा है ॥

(३) मित्रानुराग—माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकी प्रीतिका स्मरण तथा मिलनेकी इच्छा करना ॥

(४) सुखानुर्वध—पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना ॥

(५) निदान—परमवर्गमें सासारिक विषय भोगोंकी प्राप्तिकी वाछा करना ॥

लाम—जो अगुप्तवी सत्पुरुष अतीचाररहित सन्यासभरण करते हैं, वे अपने किये हुए व्रत रूपी भक्ति पर भागों फलश चढ़ाते हुए स्वर्गमें महर्षिक देव होते हैं, दो चार भवमें ही सच्चे आत्मिक निराकुलित स्वरूपानन्दको प्राप्त होते हैं । क्योंकि समाधिभरणके भले प्रकार साधनेसे अगले जन्ममें इसकी वासना चली जाती है, जिससे वह जीव वहा विराग रुचि होकर

निर्मन्थपना धारनेका उत्साही होता और शीघ्र ही मुनिप्रत
धारण कर, शुद्धस्वरूपको साध, मोक्ष प्राप्त कर सकता है ॥

अभिवन्दन प्रकरण ॥

(भद्रनाहु सदिताउत्तर ७)

अग्रती, प्रती, ब्रह्मचारी, उत्तम, भावक तथा निर्मथगुरु
आदिके, एक दूसरेसे अभिवन्दन करनेकी पद्धति ॥

(१) गुरु मुनिके लिए भावक 'नमोस्तु' कहे ॥

(२) गुरु (मुनि) बदलेमें उत्तम त्रिपुण्य भावकोको 'धर्मवृद्धि',
साधारण (सामान्य) पुरुषको 'धर्मलाम' और शूद्रोंको 'पाप
क्षय' कहे ॥

(३) ब्रह्मचारीको भावक 'वन्दना' कहे ॥

(४) ब्रह्मचारी बदलेमें भावकको 'पुण्यवृद्धि' अथवा 'दर्शन
विशुद्धि' कहे ॥

(५) भावक आर्यिकाको 'वन्दामि' कहे ॥+

(६) आर्यिका भी भावकको धर्मवृद्धि और सामान्य पुरुषों
को 'धर्मलाम' कहे ॥

(७) प्रती भावक अर्थात् सहधर्मी आपसमें 'इच्छाकार' करें
तथा विरक्त उदासीन भावकसे भी 'इच्छाकार' करें ॥

(८) शेष जैसी मात्र आपसमें जुहार (जुहार) या जप
जिने-द्र करें ॥

७अन्य प्रथोमें यह विषय देखनेमें नहीं आया ॥

७अन्य प्रथोमें यह विषय देखनेमें नहीं आया ॥

+यह किसी प्रथोमें नहीं मिला कि भाविका, आर्यिकाने प्रति क्या
कहे और आर्यिका बदलेमें भाविकाके क्या कहे परन्तु बुद्धिमें आता है
कि भाविककी नाई भाविका भी आर्यिकाके प्रति वदामि कहे और आर्यिका
भाविककी नाई भाविकाको धर्मवृद्धि कहे ॥

(६) गृहस्थ अपने लौकिक व्यवहारमें जेठों, बड़ोंको नमस्कार करें × ॥

(१०) इनके सिवाय और पुरुषोंके प्रति भी उनकी योग्यता अनुसार यथायोग्य विनय करना चाहिये ॥

(११) विद्या, तप, और गुणोंसे श्रेष्ठ पुरुष अवस्थाम कम होते हुए भी ज्येष्ठ (बड़ा) माना जाता है ॥

(१२) सूत्रपाठमें दशवीं-ग्यारहवीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट-भावकोंको 'इच्छाका' करना लिखा है अर्थात् मैं आप मरीखे होनेकी इच्छा करता हूँ ॥

(१३) ग्यारहवीं प्रतिमा वाले आपसमें 'इच्छामि' करें (मागारधर्मामृत और धर्मसंग्रह आ)

(नोट) यहा पर स्त्री स्त्री पुरुषोंको भावक और शेष सबको सामान्य गृहस्थ समझना चाहिये ॥

सूतक प्रकरण ॥

सूतकमें देव-गुरु शास्त्रका पूजन-स्पर्शन, मन्दिरके वस्त्र पात्रका स्पर्शन तथा पात्रदान वर्जित है ॥ सूतक काल पूर्ण होने पर प्रथम दिवस पूजन प्रक्षाल तथा पात्रदान करके पवित्र होवे ॥ सूतकका विधान इस प्रकार है -

(१) वृद्धि अर्थात् जन्मका सूतक [सुआ] १० दिनका माना जाता है ॥

(२) स्त्रीका गभ जितने माहका पतन हो, उतने दिनका सूतक मानना चाहिये, यदि ३ माहसे कमका हो, तो तीन दिनका सूतक मानना चाहिये ॥

× जेठे-बड़े अपनेसे छोटीको बदलेमें क्या कहें ? ऐसा कहीं देखनेमें नहीं आया, परन्तु बुद्धिमें आता है कि "सुखी होओ" आदि आशीर्ष दात्मपद-वचन कहें ।

(३) प्रसूता स्त्रीको ४५ दिनकाः सूतक होता है, इसके पश्चात् वह स्नान-दर्शन करके पवित्र हावे ॥

(४) प्रसूतिस्थानको १ माहका सूतक अर्थात् अशुद्धता कही है ॥

(५) रजस्वला (ऋतुषती) स्त्रीकी पाचवें दिन शुद्धता होती है ॥

(६) व्यभिचारिणी स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं होती उसके सदा ही सूतक है ॥

(७) मृत्युका सूतक १२ दिनका माना जाता है ॥

(८) तीन पीढ़ी तक १० दिन, चौथी पीढ़ीमें १० दिन, पाचवीं पीढ़ीमें ६ दिन, छठी पीढ़ीमें ४ दिन, सातवीं पीढ़ीमें ३ दिन, आठवीं पीढ़ीमें १ दिनरात, नवमी पीढ़ीमें दो प्रहर और दशवीं पीढ़ीमें स्नानमात्रसे शुद्धता कही है ॥

(९) ८ वर्ष तकके बालककी मृत्युका ३ दिनका और तीन दिन के बालकका १ दिनका सूतक है ॥

(१०) अपने कुलका कोई गृहस्थागी अर्थात् दीक्षित हुआ हो उसका सन्यास भरण अथवा किसी कुटुम्बीका सप्राप्तमें भरण हो जाय, तो एक दिनका सूतक होता है । यदि अपने कुलका देशांतरमें भरण करे और १२ दिन पूरे होनेके पहिले मार्लूम हो, तो शेष दिनोंका सूतक मानना चाहिये, यदि दिन पूरे होगये हों, तो स्नानमात्र सूतक है ॥

(११) घोड़ी, भैंस, गौ आदि पशु तथा दासी अपने आगन (गृह)में जने, तो १ दिनका सूतक होता है, यदि गृह बाहिर जने तो सूतक नहीं होता ॥

७कही २ चालीस दिनका भी माना जाता है ॥

(१२) दासी-दास तथा पुत्रीके प्रसूति हो या मरे, तो ३ दिनका सूतक होता है। यदि पृष्ठ बाहिर हो तो सूतक नहीं होता। यहाँ पर मृत्युकी मुख्यतासे ३ दिनका कहा है, प्रसूतिका १ ही दिनका है ॥

(१३) जने पीछे भैंसका दूध १५ दिन तक गायका १० दिन तक और बकराका ८ दिन तक अशुद्ध है, परचात् खाने योग्य है ॥

प्रगट रहे कि जहाँ २ देश भेदसे सूतक विधानमें भी भेद होता है, इसलिए देशपद्धति तथा शास्त्रपद्धतिका मिलान कर पालन करना चाहिए ॥

स्त्री-चारित्र्य ॥

(१) सूत्रपाण्डुमें कहा है कि स्त्री 'द्युक्लिषा' भी हो सकती है। पुन यह भी कहा है कि उनकी योनिमें, स्तनकी कीटियोंमें, नाभिमें तथा काश्रोंमें लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी दशामें उनकी महाप्रतकी दीक्षा कैसे हो सकती है ? क्योंकि उनसे सर्व प्रकारकी हिंसाका त्याग नहीं हो सकता। जो स्त्री सम्यकत्वसे शुद्ध है वह मोक्षमार्ग सयुक्त कही है, परन्तु ऊँचा (अपनी शक्ति मर) चारित्र्य धारण करने पर भी उसका महाप्रतकी दीक्षा नहीं होती ॥

(२) दौलतक्रियाकोपके दानप्रकरणमें कहा है कि कि "तीन सप्तम वर्षकी स्त्रिया ही आर्यिका हो सकती हैं। आर्यिका एक सफेद साड़ी, पीछी, कमण्डल, शास्त्र रखते, बैठकर करपात्र

(३) श्री मूलाधारमें नीचे लिखे अनुसार कहा है। "आर्यिकाओंके पृष्ठ मूलादि योग नहीं होता है अर्थात् पृष्ठादि आहार करे, केश लौंच करे।

के कोटरमें एकाम्त रहकर तप करनेकी आज्ञा नहीं है । आर्यिका परस्पर अनुकूल रहे, परस्पर मत्सर, ईर्ष्याभाव न रखे, आपसमें रक्षण प्रतिपालनमें तत्पर रहे, क्रोध, वैर, फलह, कुटिलता रहित हो, न्यायमार्गमें प्रवृत्तनेवाली, मयादावान्, लोकापवादसे भयभीत, लज्जायुक्त तथा दोनों कुल [सासरा और पीहरके] योग्य जिनका आचरण हो अर्थात् मयादावान्, लज्जावान् और क्रियावान् हों ॥

पटे हुए शास्त्रों का पठन स्याध्याय पाठ, शास्त्रभ्रमण, अपने जाने हुए शास्त्रोंका व्याख्यान, श्रुतका चिंतवन, द्वादशानुप्रेक्षाका चिंतवन, बारह प्रकार तप, इन्द्रियनिरोध विनय इन शुभ क्रियाओंमें आर्यिकाएं सदा उत्तमी रहें । विकाररहित वस्त्र (सफेद साढी) पहिरें (रंगाले और शौकानी वस्त्र न पहिर) विकार तथा सस्फाररहित शरीर रह तथा स्नानादि रहित हाथ धर्मयुक्त, दीक्षायुक्त, शीलवान् विशुद्ध हों, सकलेश रहित हों ॥

आर्यिका नगरके न अति निकट रहें न अति दूर रहें । जहा असंयमी तथा गृहस्थ न रहते हों, जहा परदारालम्पट, चोर, ठग, दुष्ट तियचादि न रहते हों तथा मुनियोंका सत्कार जहा न हो, जहा मलमूत्रादि उत्सर्ग करनका स्थान गुप्त हो, ऐसे स्थानमें रहें । दो आर्यिकाओंसे कम न रहें अर्थात् अकेली कभी न रहें, अधिक हो तो उत्तम है ॥

आर्यिका बिना प्रयोजन गृहस्थके घर न जावे अथवा जहा मुनि बैठे हों, वहा न जाय । गृहस्थोंके घर (मिद्धा-कालम) अथवा आचार्यके निकट (प्रतिभ्रमणक समय) गण्णिनी (श्रेष्ठ

०आर्यिका मासिकधर्मके समय तो भाविकों द्वारा उचित स्नानादि शौच करे, इन दिनोंमें उपवास या नीरस आहार करे, चौथे दिन प्राशुक बलसे स्नान कर आहार करे ॥

आर्यिकाकी) आहा लेहर अथ आर्यिका अथवा गणिनीके साथ जाय।

आर्यिकाको आभ्रममें तथा पर घर जाकर इतो काम न करना चाहिए। रुदन अथात् दुःखसे पीडित होकर आसू काटना, स्नपन अथात् बालकादिको स्नान कराना, किसीके बालकादिको भोजन कराना, पानी पिलाना, रमोई करना, सूत कातना, सीना, कसीदा काटना आदि। अग्नि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्पकर्म, लेखकर्म, ये षट् कर्म जीवघातके कारण हैं, सो न करे। संयमियोंके पगोंका प्रक्षालन, रागभानपूर्वक गाना आदि और भी अपवादके कारण अयोग्य क्रिया न करे ॥

आर्यिका आचार्यादिकी बंदगात्रे लिए जाय, तो आचार्यको ५ हाथ दूरसे, उपाध्यायको ६ हाथ दूरसे और साधुको ७ हाथ दूरसे वदना करके उनके पिछाड़ी जाकर बैठे, अगाही न बैठे। इसी प्रकार आलोचना, अध्ययन, स्मृति भी इतनी ही दूरसे करे और जैसे गौ बैठती है वसी तरह गौआसनसे वदना करे।

(४) श्रीमगवतीआराधनासारमें कहा है कि "आर्यिका" समाधिमरणके अवसरमें अन्य आर्यिका या गणिनीकी सहायतासे अतिसमय नग्न दिगम्बर मुद्रा भी धारण कर सकती है, जो पुरुषोंके दृष्टिगोचर न हो।

उपर्युक्त आगमवाक्योंसे स्पष्ट सिद्ध होना है कि स्त्रिया भी पुरुषोंके समान सब प्रतिभाओंकी धारक तथा आर्यिका हो सकती हैं। एल्लरुष्टि तथा मुनिव्रत धारण करना इनके लिये अशक्य है। इनके उत्तम संहसनके अभावसे शुद्धोपयोग रूप परिणाम, नग्न दिगम्बर मुद्रा तथा प्रमत्तादि ऊपरले गुणस्थान नहीं हो सकते, इनके वस्त्रत्याग अशक्यानुष्ठान रूप होनेसे तत्सम्बन्धी निराकुण्ठता एवं चित्तकी दृढ़ता नहीं हो सकती। ये हिंसादि साधनयोगका त्याग नवकोटि अर्थात् मन घचन काय, कृत

कारित अनुमोदनसे नहीं कर सकती, ७ इनके सामायिक चारित्र्यकी प्राप्ति हो सकती है, इसीसे आगममें इनके उपचारसे महाव्रत कहा है। यद्यपि ये अपने पुरुषार्थकी दृष्टको पट्टुच चुकी हैं तथापि भाव यथार्थमें पचम गुणस्थानरूप ही होते हैं ॥

गृहस्थिनी श्राविका, ब्रह्मचारिणी छुल्लिका तथा आर्यिका के बाह्यभेष और प्रियाओंमें मेरी समममे इतना ही भेद जान पड़ता है कि श्राविकाके पति संसर्ग तथा परिग्रह प्रमाण और भोगोपभोग प्रमाण व्रतके अनुसार वस्त्र वा परिग्रह रहता है और पहिनाव सामान्य गृहस्थों सरीखा होता है। ब्रह्मचारिणीके पतिससर्गका अभाव, वैराग्य-सूचक सादे सफेद वस्त्रोंका पहिनाव तथा अल्प परिग्रह रहता है। छुल्लिका एक सफेद धोती तथा एक सफेद दुपट्टा रखती और आरंभ परिग्रह रहित रहती तथा आर्यिका आरंभ-परिग्रह रहित केवल एक सफेद साड़ी पहिनती, पीछी, कमंडल साथ रखती है।

भावार्थ—स्त्रिया भी तत्त्वज्ञानपूर्वक श्रावक धर्मका साधन (जैसाकि ऊपर ध्यान किया जा चुका है) ग्यारहवीं प्रतिमा (छुल्लिका) तक करती हुई आर्यिका तक हो सकती और अपनी शक्ति एवं योग्यतानुसार धर्मसाधन करती हुई आत्मकल्याण कर सकती हैं। जिससे परंपरासे स्त्रीनिगका अभाव करके पुरुष पर्याय, उत्तम सुख-समृद्धि पाकर, महाव्रत धारणकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अतएव स्त्रियोंको उचित है कि पढ़ें, लिखें, धर्म विद्या का अभ्यास करें, तत्त्वबोधको प्राप्त हों और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको देख योग्यतानुसार ब्रह्मचर्यादि प्रतिमा अथवा आर्यिकाके व्रत धारण करें।

मुनि-धर्म ॥

जब जीवके लोक स्थित जीव पुद्गलादि षट् द्रव्योंके यथार्थ स्वरूप पूर्व र शुद्ध आत्मद्रव्यकी स्वाभाविक पर्यायों और पुगदल जनित यभाविक पर्यायोंके जाननेसे मिथ्याबुद्धि दूर होकर सत्य ब्रह्मान और मन्मयज्ञानकी प्राप्ति होजाती है, तब यह आत्मिक स्वभावकी प्राप्तिके लिये उसके साधक कारणोंको मिलता और बाधक कारणोंको दूर करता है, इसी क्रियाको सम्यक्चारित्र कहते हैं ।

चारित्रकी आरम्भिक श्रेणीमें हिंसादि पंच-पापोंका स्थूलपने त्याग होता है जिसे भावकधर्म या अणुव्रत कहते हैं । तहा राज्य-दंड, पंच दंड, लोकमें निंदा हो, पैसेो हिंसा, भूठ, चोरी, अप्रमद एवं अतिवृष्णा का त्याग होता है, पुन इनके रक्षणार्थ तथा महाव्रतोंकी आरम्भिक क्रियायोंके सिद्धार्थ दिग्विस्तारि सप्त शीलोक पालन क्रिया जाता है । जिसका फल यह होता है कि अणुव्रत, महाव्रतोंको स्पर्शने लगते हैं और इनका पालक पुरुष महाव्रत धारण करनेका अधिकारी हो जाता है ।

चारित्रकी उत्तरश्रेणीमें हिंसादि पंचपापोंका सम्पूर्णने त्याग होता है, इसे मुनिधर्म या महाव्रत कहते हैं । इसके निर्वाहार्थ तथा रक्षणार्थ पंच-समिति, तीन गुप्ति (अष्टप्रवचनमात्रिका) भी पालनकी जाती हैं । जिसका फल यह होता है कि महाव्रत, यथाख्यात चारित्रको प्राप्त होते हैं ।

यह भावकधर्म और मुनिधर्म किसी २ ग्रन्थमें चार आश्रमों में विभक्त करके वर्णन किया गया है । यथा चारित्रासारमें —

•यहां भी मूलाचार, भगवतोपदेशनासार तथा विद्वज्जनबोधकके अनुसार निर्दर्शनपात्र सच्चिन्मरुसे मुनिधर्मको वर्णन किया है । जो सज्जन विशेष रूपसे जानना चाहें, वे इन ग्रंथोंका अवलोकन करें ।

ब्रह्मचर्याश्रम—जब तक पुत्र पुत्रियाका विवाह न हो, तब तक वे ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करें, यह ब्रह्मचर्याश्रम कहलाता है ॥

(२) गृहस्थाश्रम—ब्रह्मचर्याश्रमी पुत्र पुत्री विवाह होने पर गृहस्थ कहलाते हैं और इस समय वे नाचे लिये पट्कर्म करते हैं ॥ (१) इज्या अर्थात् पूजन करना (२) अग्नि, मांस, शृषि, पाण्ड्य, पशुपालन और शिल्प, इन आजीवी पट्कर्मोंमेंसे जो आग अपने धर्णांनुसार योग्य हो, उसके द्वारा न्यायपूर्वक न्योपार्जन करना (३) दत्ति अर्थात् चार प्रकार दान देना, जव जीवोंसे मैत्रीभाव रखना, पात्रोंकी भक्तिपूर्वक सेवा करना (४) दानोंको दयापूर्वक दान देना, समानता वालोंको समदत्ति अर्थात् योग्य सहायता देना (५) स्वाध्याय करना (६) रुयम गलना (६) यथा सम्भव तप करना ॥

(१) वानप्रस्थाश्रम—समम प्रतिमाधारक नैष्ठिक ब्रह्मचारीतथा अष्टमी, नवमी, दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमावाले (गृहस्थाश्रमके त्यागी) सन्यासाश्रममें प्रविष्ट होनेके अभ्यासी वानप्रस्थ कहलाते हैं । इनमें उत्कृष्ट वानप्रस्थ स्वयं-वस्त्र धारक शुद्धरु, पञ्जर हैं ॥

(४) सन्यासाश्रम—सर्व परिग्रहके त्यागी, आरमभ्यानी निर्मथ साधु हैं, जो आत्मस्वरूपको साधते हैं ॥

नोट—इन चार आश्रमोंमेंसे आरम्भिक तीन आश्रमोंके उपयोगी आवकधर्मका वर्णन तो ऊपर हो चुका, अब आगे साक्षात् मोक्ष प्राप्ति करानेवाले अतुल्य सन्यासाश्रम (मुनिधर्म) का सत्सिप्तरूपसे वर्णन किया जाता है ॥

मुनिधर्म धारणे योग्य पुरुष ॥

(१) मुनिधर्म धारण करनेवाला पुरुष उत्तम देशका उपजा होके क्योंकि देश (उत्पत्तिस्थान) का असर कुछ न कुछ अंतर रहता है । (२) उत्तम त्रिवर्ण यथा, माहाण, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र न हो, क्योंकि जातिका भी असर रहता है । (३) अंगपूर्ण हो । (४) रानावरुद्ध न हो । (५) लोकविरुद्ध न हो । जिसने कुटुम्बसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा माँग ली हा । यद्यपि आज्ञा मागनेका राजमार्ग है तथापि कारण विशेषसे यदि कुटुम्बी आज्ञा न दें, तो भी दीक्षा ले सकता है, परन्तु प्रेमभावपूर्वक सत्यसे क्षमा भाव होना उचित है । (७) मोह रहित हो । कुष्ट, मृगी आदि बड़े रोगोंसे रहित हो । (८) सधर्म कुरालता और धर्मकी वृद्धि का कारण हो ॥

यद्यपि सामान्यरीतिसे सर्व ही मुनि नग्न, त्रिगन्धर, अट्टाईस मूल गुणधारी आभरण-स्नान-नाथ-लेपनादि सस्कार-रहित शान्ति मुद्रायुक्त होते हैं इसलिये अभेद हैं, तथापि किसी २ विशेषगुणकी मुख्यता अपेक्षा इनके अनगार साधु, ऋषि, मुनि, यति आदि भेदरूप नाम भी कहे जाते हैं । सो ही भीमूलाचार से कहा है 'ये ही महाप्रता गृह्यास, स्त्री पुत्रादि परिग्रह तज निर्मग्न होनेकी अपेक्षा अनगार कहलाते हैं । आत्मस्वरूप (सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्नि)को एकीभावपूर्वक साधनेकी अपेक्षा साधु कहलाते हैं । मौन धारण करने, मन वचन-कायकी शुभियुक्त आत्मध्यानमें लक्ष्मण होनेकी अपेक्षा मुनि कहलाते हैं । आत्म ध्यानने चलसे अनेक प्रकारकी मन पर्यय, अध्याय महानस,

अभेद ब्रह्मका उपजा पुरुष चतुर्वर्ता आदिक साय आदिसूत्रमें आकर महाप्रत धारण कर सकता है (लघुवर्ण (जी) ॥

चारण्य आदि श्रद्धिया प्राप्त करनेकी अपेक्षा श्रद्धि कहलाते हैं। इसी प्रकार इन्द्रिय-कषाओंको जीतनेकी अपेक्षा सयत्न और तेरह प्रकार चारित्र्य पालनेके लिए यत्न करनेकी अपेक्षा यति कहलाते हैं" ॥ तथा चारित्र्यसारमें ऐसा कहा है कि "सामान्यपणे निज गुणके सावक अनगार, उपशम क्षपक श्रेणोमें आरूढ़ यति, अवधिज्ञानी मन पर्यय ज्ञानो मुनि और जो श्रद्धियुक्त होते हैं सो श्रद्धि कहे जाते हैं" ॥

पुन मुनियोंके पदस्थ अपेक्षा आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन भेद होते हैं। इन्हींसे संघका निर्वाह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होती है। इनका स्वरूप इस प्रकार है -

आचार्य—जो स्वतः ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, धीर्घाचार, सपाचार इन पांचाचार रूप प्रवर्तते तथा सघके सब मुनिसमूहको प्रवर्तते और दीक्षा प्रायश्चित्तादि दते हैं। जिस प्रकार राजा, प्रजाकी कुशलताकी वृद्धि तथा रक्षा करता है उसी प्रकार ये अपने सघके आचार और रत्नप्रयादिकी रक्षा और वृद्धि करते हैं ॥ उपाध्याय—जिस प्रकार अध्यापक शिष्योंको पठन पाठन द्वारा ज्ञानकी वृद्धि कराता और स्वयं ज्ञान की वृद्धि के लिए पठन पाठन करता है, उसी प्रकार उपाध्याय सर्व संघको अग पूर्वादि शास्त्रोंका ज्ञान कराते और स्वयं पठन पाठन करते हैं ॥ साधु जो आत्मस्वरूपको साधते और आचार्यकी आज्ञा अनुसार आचरण करते तथा उपाध्यायकी इच्छानुसार पढ़ते हैं। इस प्रकार पदस्थ अपेक्षा भेद होते हुए भी आत्म स्वरूपका साधन तीनों प्रकारके मुनियोंमें सामान्यरीतिसे एक सा ही होता है, इसलिये सभी साधु हैं ॥

सामान्यरीतिसे यद्यपि सब ही साधु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं महाव्रतोंयुक्त, नग्नदिगंबर (निर्मल-थ) २८ मूलगुणों के धारी होनेसे एक ही प्रकारके होते हैं, तो भी चारित्र्य परिणाम

की हानि वृद्धि अपेक्षा इनके पुलाक, वक्रुरा, कुशील, निर्मग्न्य, और स्नातक ये पाच भेद हैं।

(१) पुलाक—जिनका मन उत्तरगुणोंकी भावना रहित हो, जो किसी क्षेत्र काल के आभय घटोंमें कदाचित् क्षोप होने से परिपूर्णताको नहीं प्राप्त होते हुए अविशुद्ध (बिना धोये हुए तंदुलके समान) हों। भावार्थ—जिनके परवश तथा बरा जोरीस कोई मूलगुण सदोप हो ॥ ये सामायिक, छेदोपस्थापना समयके धारक और पीत, पद्म, शुक्ल वीन शुभलेशयायुक्त होते हैं। मरने पर या रहवें स्वर्ग तक जाते हैं।

(२) वक्रुरा—जिनके महाजत अखंडित होते हों। सराग समयकी विशेषतावश धमभाजनाके निमित्त जिनके शरीर तथा पीड़ी, कमडलादि उपकरणोंकी सुन्दरताकी इच्छारूप ऐसे भाव होते हों, कि हमारे संयमादिके संस्कारसे शरीर ऐसा सुन्दर हो, जिसके देखनेसे देवोंके सम्बन्धत्व ही जाय, मनुष्योंके समय ही जाय। इसी प्रकार ये बीतरागतासूचक धर्मोपकरण रखते और उन्हें प्रम प्रकार सुधारते सम्हालते हैं, जिनके देखनेसे दूसरों के बीतरागता प्रगट हो जाय। इनका चारित्र चित्रवर्ण कहा है, क्योंकि बीतराग होते हुए, विविध विषयोंके ग्राहक शिष्य समूह युक्त होते हैं, शिष्यशासनमें राग होता है। ये सामायिक छेदोपस्थापना समयके धारक होते हैं। छद्मों लेशयायुक्त होते हैं, मरकर सोलहवें स्वर्ग तक जाते हैं।

(३) कुशील—इनके दो भेद हैं। (१) प्रतिसेवना कुशील जिनके शिष्य शास्त्रादि अप्रगट हैं। यद्यपि मूलगुणों, उत्तरगुणोंमें परिपूर्णता है तथापि कोई कारण विशेष वश उत्तरगुणोंकी विरोधना होती है। सामायिक, छेदोपस्थापना समयके धारक होते, छद्मों लेशयायुक्त होते मरकर सोलहवें स्वर्ग तक

जाते हैं। (२) कषाय कुशील-जो संज्वलन कषाययुक्त होते, शेष कषायोंको जिनसे घरा किया है, प्रमाद रहित होते। परिहार विशुद्धि सूक्ष्मसापराय संयमके धारक होते। सामा यिक छेदोपस्थापना समय भी होता है। परिहारविशुद्धि यालेके कषात-पीठ पद्म शूल चार लेखा होती हैं। सूक्ष्मसापराय संयमी के एक शूल लेखा ही होती है। मरकर सर्वार्थसिद्धि तक जाते हैं।

(४) निर्ग्रन्थ-जिनके जलमें लहर अथवा दहकी लीक के समान कर्मका उदय प्रगट नहीं हैं। मोहनीय कर्म का अभाव हुआ है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका उदय है। जिनके उपयोगकी गति मन्द होगइ है, व्यक्त (अनुभवगोचर) नहीं हैं। जिनके अंतर्मुहूर्त पीछे केवल ज्ञान उवजने वाला है। ये यथारयात संयमके धारक होते, शुक्ल लेखायुक्त होते मरकर सर्वार्थसिद्धि पर्यंत जाते हैं।

(५) स्नातक-चारों घातिया कर्मोंके सर्वथा अभाव युक्त केवली सयोगी अयोगी दो भेदरूप होते हैं। ये यथाहयात संयमके धारक होते। शुक्ललेखायुक्त होते हैं। मोहके पात्र होते हैं।

मुनियोंके उत्सर्ग अपवाद दो म र्ग कहे गये हैं। (१) उत्सर्गमार्ग-जहा शुद्धोपयोगरूप परम बीतराग संयम होता है। (२) अपवादवर्ग-जहा शुद्धोपयोग के बाह्य-साधन आहार विहार निहार, कमडल पीछी, शिष्य-शास्त्रादिके ग्रहण त्यागयुक्त शुभोपयोग रूप सरागसंयम होता है। इनमें अपवाद मार्ग, उत्सर्गमार्गका साधक होता है।

साधुके २८ मूलगुण

आगममें साधु (मुनि) का लक्षण इस प्रकार कहा है—
 “जो पचेन्द्रियाके विषयोंसे विरक्त आरम्भ परिग्रह रहित और
 ज्ञान ध्यान-तपमें लवलीन हो, सो ही साधु है।”
 भावार्थ—आत्मस्वरूपमें लवलीन होनेका साधक कारण आरम्भ
 परिग्रह और इन्द्रिय विषयोंकी लोलुपता है। इन्हींके निमित्तसे
 जीवके कर्पायोंकी उत्पत्ति होती और आत्मध्यानमें चित्तवृत्ति
 स्थिर नहीं रहसकती, अतएव इनको त्याग आत्म ज्ञानपूर्वक ध्यान
 में लवलीन रहना ही साधुका कर्तव्य है। इस इष्टसिद्धिके लिये
 साधुको नीचे लिखे शास्त्रोक्त २८ मूलगुण धारण करना चाहिये।
 यथा पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रियों का दमन,
 सामायिकादि षट्कर्म केशलोच आचेलक्य, अस्तान, भूमि
 शयन, अद-तघषेण, खड़े खड़े भोजन और एवमुक्ति। इन
 मूलगुणोंके भली भाँति पालनेसे आत्मा के ८४ लाख उत्तरगुणों
 की उत्पत्ति होती है, जिनका बखान आगे किया गया
 है ॥ जिस प्रकार मूल बिना वृत्त नहीं ठहर सकता और न
 विस्तृत व हरा भरा हो सकता है उसी प्रकार मूलगुणोंके समु-
 चित पालन किये बिना न तो मुनिधर्मका ही साधन हो सकता,
 और न उत्तरगुणोंकी उत्पत्तिही होसकती है। अतएव मुनिधर्ममें
 धारणकर आत्म स्वरूप साध, परमात्मा होनेके इच्छुक भाग्य
 वानों को ये २८ मूलगुण यथार्थ रीति से पालन करना अत्या-
 वश्यक है।

पंचमहाव्रत

जिनका आचरण पूर्णरूपेण साधककी नियुक्ति और मोक्ष
 की प्राप्तिके लिए किया जाय, सो महाव्रत है। अथवा जिनका
 आचरण महाशक्तिवान्, पुण्यवान्, पुण्य ही कर सकें सो

महाव्रत है। सधवा जो इन महाव्रतों को धारण कर, सो महान् हो जाता है ऐसे ये स्वयंही महान् हैं, इसलिये महाव्रत हैं। इस प्रकार हिंसादि पंच पापोंके सर्वथा त्यागरूप सकलसयम (चारित्र) के साधक महाव्रत पांच प्रकार हैं।

(१) अहिंसामहाव्रत—पटकायके जीवोंकी हिंसा नहीं करना अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति कार्याक (स्थावर जीव) तथा दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय पचेन्द्रिय (त्रस जीव) इन सबको जीवत्वकी अपेक्षा समान ज्ञान इनकी हिंसा न करना, रक्षा करना दयाभाव रखना सो द्रव्य हिंसाविरति और रागद्वेषका त्याग सो भाव हिंसाविरति है। भावार्थ—प्रमत्तयोगपूर्वक द्रव्य और भाव प्राणोंके घातका सर्वथा त्याग सो अहिंसा महाव्रत है।

(२) सत्यमहाव्रत—प्रमत्तयोगपूर्वक असत्यवचनका सर्वथा त्याग सो सत्यमहाव्रत है।

(३) अचौर्यमहाव्रत—प्रमत्तयोगपूर्वक बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करनेका सर्वथा त्याग सो अचौर्यमहाव्रत है ॥ यद्यपि अचौर्यका अभिप्राय अदत्तग्रहणका त्याग मात्र है अथान् किसी का पड़ा हुआ भूला हुआ, रक्खा हुआ, बिना दिया हुआ पदार्थ न लें। तथापि मुनि धर्मापकरण तथा भोजनके सिवाय अन्य कोई वस्तु दी हुई भी न लें, यदि लें तो अचौर्य महाव्रत नष्ट हो जाता है क्योंकि साधु सर्वथा सर्व प्रकार परिग्रहके त्यागी हैं।

(४) ब्रह्मचर्यमहाव्रत—वेदके उदय जनित मैथुन सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाओंका सर्वथा त्याग सो ब्रह्मचर्यमहाव्रत है। वहा सब प्रकारकी स्त्रियोंमें विचार भावका अभाव सो द्रव्य ब्रह्मचर्य और स्वात्मस्वरूपमें स्थिति सो निश्चय ब्रह्मचर्य है।

(५) परिग्रहत्यागमहाव्रत—परद्रव्य एवं तत्सम्बन्धी मूर्त्तिका अभाव सो परिग्रहत्यागमहाव्रत है। वहा चेतन, अचेतन

दोनो प्रकारके परिग्रहका अथवा १ खेत (जमीन) २ वास्तु (मकानात) ३ चाँदी ४ सोना ५ परा ६ अनाज ७ नौकर ८ नौकरानी ९ धरत १० धर्तवा इन दश प्रकार धातु परिग्रहोंका तथा १ क्रोध २ मान ३ माया ४ लोभ ५ हास्य ६ रति ७ भरति ८ शोक ९ भय १० जुगुप्सा (घृणा) ११ स्त्रीवेद १२ पुरुषवेद १३ नपु सकवेद १४ मिथ्यात्व इन चौदह प्रकार अंतरगपरिग्रहों का त्याग सो परिग्रहविरति है यद्यपि यहा मज्जलन कपाय का सर्वथा अभाव नहीं हुआ तथापि अभाय करनेके समुत्त हैं ।

प्रगट रहे कि श्री तत्त्वार्थसूत्रमें अहिंसादि पाचों व्रतकी पाच ० भावना कही गई हैं जिनके यथायोग्य चिंतन करनेसे अगुप्तों महाव्रतोंकी रक्षा होती तथा उनमें दृढ़ता पहुँचती है, इसलिये वे व्रती पुरुषोंके चार २ चिंतन करनेके योग्य हैं । यहा प्रकरणानुसार महाव्रतोंकी भावनायें कही जाती हैं ।

१ अहिंसामहाव्रतकी पाच भावना— १ वचनगुप्ति, २ मनोगुप्ति, ३ ईर्ष्यासमिति, ४ आदान निक्षेपकाममिति, ५ एषणासमिति ।

सत्यमहाव्रतकी पाच भावना— १ क्रोधका त्याग, २ लोभ का त्याग ३ भय का त्याग, ४ हास्य का त्याग ५ सूत्रके अनुसार वचन बोलना ।

अधौयमहाव्रतकी पाच भावना— १ सूने घर में वास, करना (०) दूसरोंकी छाडी हुई जगहमें रहना (३) दूमरोंकी वस्तिकामें आनेसे न रोकना, या किसीके रोके हुए स्थानमें न जाना (४) शास्त्रोक्त रीतिसे ४२ दोष, ३२ अत्राय १४ मल दोष टाल आहार ग्रहण करना (५) घर्मात्माओंसे कलह विसम्वाद न करना ।

ब्रह्मचर्यमहाव्रतकी पाच भावना— (१) स्त्रियोर्म राग

उत्पन्न करनेवाली कथा तार्ता सुननेका त्याग करना (२) स्त्रियोंके मनोहर अंग देखनेका त्याग करना (३) महाव्रत धारण करनेके पूर्व भोगे हुए भोगोंका स्मरण न करना (४) पुष्ट कामोत्तेजक आहार न करना (५) शरीरका स्नानादि संस्कार न करना ।

परिमहत्याग महाव्रतकी पाच भावना—पाचों इंद्रियोंके भले बुर विषयोंमें राग द्वेष न करना ।

पाच समिति^१

सम् अर्थात् भलेप्रकार, सम्यक्, शास्त्रोक्त, इति कहिये गमनादिमें प्रवृत्ति सो समिति है । इसमें समीचीन चेष्टा सहित आचार्य होता है इसलिये ये घनोंकी रक्षक और पोषक हैं । ये पाच हैं, यथा —

(१) ईर्ष्यासमिति—जो सारी मनुष्य पशु आदिके समस्त गमनसे स्वुं दगया हो, सुयके आतापसे तप्त होगया हो, हल बरत आदिसे जोता गया हो तथा मसानभूमि हो, ऐसे प्राशुकमार्गमें प्रमाद रहित होकर, दिनके प्रकाशमें चार हाथ प्रमाण भली भाँति निरखते हुए प्राणियोंको न विराधते हुए, शास्त्रध्वंस, तीर्थयात्रा, गुरु दर्शन आदि धर्म काया तथा आहार विहार निहारादि आवश्यक कार्योंके निमित्त गमन करना सो ईर्ष्या समिति कहलाती है ।

इसके अतीचारः—गमन करते समय भूमिका भलीभाँति अवलोकन नहीं करना । पर्वत, वन, पृष्ठ, नगर, बाजार, तीर्थच मनुष्यादिकी अवलोकन करते हुए चलना ।

(२) भाषासमिति—सर्व प्राणियोंके हितकारी, मुख उप

जानेवाले, प्रामाणिक, शास्त्रोक्त, विक्रया वर्जित वचन बोलना ।
लौकिक, कर्कर, हास्यरूप, परनिन्दक, स्वात्मप्रशंसक प्राणियोंको
संक्लेश-दुःख हानि उपजानेवाले वचन न बोलना, सो भाषा
समिति कहलाती है।

इसके अतीघार—देशकालके योग्यायोग्यविचार किये
बिना बोलना, बिना पूछे बोलना, पूरा सुने जाने बिना बोलना ॥

(३) एषणा समिति—आहार ग्रहणकी प्रवृत्तिको एषणा
कहते हैं। सो ४६ दोष, ३२ अंतराय, १४ मल दोष टालकर
उत्तम त्रिकुल अर्थात् मादण, क्षत्रिय, वैश्यके घर तपचारित्र
बढ़ानेके लिये शीत वस्त्र, खट्टे भीठेमें समभावसहित, शरीर
पुष्टि और सुन्दरताके प्रयोजनरहित मन वचन-काय, कृत-कारित
अनुमोदना रूप नव कोटिसे शुद्ध, अपने निमित्त न किया हुआ
ऐसा अनुदिष्ट आहार लेना, सो एषणासमिति कहलाती है।

इसके अतीघार—उद्गमादि दोषोंमेंसे कोई दोष लगाकर
भोजन करना। अतिरसकी लम्पटवासे प्रमाणाधिक भोजन
करना।

सूचना—आहार सम्बन्धी ४६ दोषोंका वर्णन अतिथि
सविभाग प्रथमें हो चुका है तथा आगे मुनिके आहारके
वर्णनमें भी आवेगा यहा देखकर भावकों तथा वशिष्ठत्यागी
आदि पात्रोंको दावा-यात्र और आहारके आश्रय उत्पन्न होनेवाले
दोषोंसे बचना चाहिये, अम्यथा शिथिल होनेसे चारित्रमें दूषण
आता है।

(४) आदान निक्षेपणसमिति—रक्की हुई वस्तु उठानेको
आदान और ग्रहणकी हुई वस्तु रखनेको निक्षेपण कहते हैं।
जिससे किसी जीवकी माया न पहुँचे, उस प्रकार हानके उपकरण
कमरबल तथा सस्तरादिको यत्नपूर्वक उठाना, रखना सो आदान
निक्षेपणसमिति है।

इनके अतीचार—भूमि शरीर तथा उपकरणोंको शीघ्रतासे उठाना धरना, अच्छी तरह नेत्रोंसे नहीं देखना, वा भयूर पिच्छकासे अच्छी तरह प्रतिकोरन नहीं करना, उठावलीसे प्रतिलेखन करना ।

(५) प्रतिष्ठापनासमिति—जीव-जंतु रहित तथा एकान्त (जहा असंयमी पुरुषोंका प्रचार न हो) अचित्त (हरित कायादि रहित) दूर, छिपे हुए । (गुण) विशाल (पिल, छिद्र रहित) अविरोध (जहा रोक-टोक न हो) ऐसे मलमूत्ररहित निर्दोषस्थानमें मल भूत्र कफादि क्षेपण करना, सो प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है ।

इसके अतीचार—अशुद्ध, विना शोधी भूमिमें मल-भूत्र कफादि क्षेपण ।

पचेन्द्रिय निरोध

स्पर्शनादि पचेन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुपता होनेसे असंयम तथा कषायोंकी वृद्धि होकर चित्तमें मलिनता तथा चंचलता होती है, इसलिये जिनको चित्त निर्मल तथा आत्मस्वरूपमें स्थिर करना है, आत्मस्वरूपको साधना है, ऐसे साधु मुनियोंको कषायोंके उत्पन्न न होने देनेके लिये पचेन्द्रियोंके विषयोंसे सर्वथा विरक्त होना चाहिये । इसी प्रकार इन पचेन्द्रियोंको कुमार्गमें गमन कराने वाले चंचल मनको भी घश करना अत्यावश्यक है । यद्यपि मन किसी रसादि विषयको ग्रहण नहीं करता तथापि इन्द्रियोंको विषयोंकी तरह झुकाता है ॥ इस तरह इन्द्रियों तथा मनके विषयोंमें राग द्वेषरहित होना इन्द्रिय निरोध कहलाता है । इनका पृथक् पृथक् स्वरूप इस प्रकार है ।

(१) स्पर्शन इन्द्रिय निरोध—चेतन-सदाय स्थी, पुत्रादि, अचेतन पदार्थ वस्त्र, शय्यादि सम्बन्धी स्पर्शनइन्द्रियोंके विषयभूत

पेटोर-कोमल, शक्ति उष्ण, हलके मारी विक्रने रुच पदार्थोंमें रागद्वेष न करना ।

(०) रसना इन्द्रिय निरोध—अगन-मान, राघ स्वाघ चार प्रकार इष्ट अनिष्ट आहार तीखे, कहुवे, कषायले, खट्टे, भीठे पंच रसरूप आहारमें रागद्वेष नहीं करना ।

(१) घ्राण इन्द्रिय निरोध—मुख दुखके कारणरूप सुगन्धित, दुगन्धित पदार्थोंमें रागद्वेष न करना ।

(४) श्रुति इन्द्रिय निरोध—कुरूप सुरूप, सुहावने-भयावने रागद्वेषके उत्पादक पदार्थोंको तथा लाल, पीले, हरित, रक्त, सफेद आदि रंगोंको देखकर रागद्वेष न करना ।

(५) श्रोत्र इन्द्रिय निरोध—चेतन स्त्री, पुरुष, पशु आदि, अचेतन मेघ-विजली आदि और मिथ्य तबला-सारंगी आदिसे जल्पन शुभाशुभ, प्रशंसा-निन्दा आदिके शब्द सुनकर राग द्वेष न करना ॥

पट्-आवश्यक

अवश्य करने योग्यको आवश्यक कहते हैं, मुनियोंके ये पट्-आवश्यक समस्त कर्मों के नारा करनेको समर्थ हैं । यद्यपि मुनिराज नित्य ही ये पट्कर्म करते हैं, तथापि ध्यान-स्वात्म्यके इनके मुख्यता है । ये पट्कर्म इस प्रकार हैं—

(१) समता अर्थात् सामायिक—भोग-ज्ञानपूर्वक मन-सासारिक पदार्थोंको अपने आत्मासे प्रथक जान तथा अन्त-स्वभावको रागद्वेषरहित जान जीवन-मरण टटकक संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख दुखमें समानभाव रखने कर्मों के शुभा-शुभ क्षणमें रागद्वेष न करना ।

(नोट)—मुनि इस प्रकार समता रूप मानते हैं कि वे पारके होते हुए भी नित्य त्रिकाल-मानादिक करते हैं ।

यहा प्रकरणबश इनके सामायिक सम्वन्धो ३२ दोष कहे जाते हैं ।

सामायिक के ३२ दोष

(१) अनादर दोष—सामायिकका क्रियाकर्म निरादरपूर्वक वा अल्पभावसे करना ॥ (२) तप्तदोष—विद्या आदि गर्वसयुक्त उद्धततापूर्वक सामायिक करना (३) प्रविष्टदोष—अति अर्धतुष्ट तापूर्वक पंचपरमेष्ठीका ध्यान करना ॥ (४) परिपीडित दोष दोनों गोदोंके प्रदेशोंको स्पर्शना-पीड़ना (मसकाना) ॥ (५) दोलायतदोष—आपको घंपल करके संशयमहित सामायिक करना ॥ (६) अकुशदोष—हाथकी अंगुलियोंको अकुशके सदृश ललाटसे लगाकर वन्दना करना ॥ (७) कच्छपदोष—कटिभाग को कच्छुपकी तरह ऊँचा करके सामायिक करना ॥ (८) मत्स्य दोष—मछलीकी तरह कमरको नीची ऊँची अगल बगलको पलटना (९) मनोदुष्टदोष—हृदयको दुष्टरूप, क्लेश रूप करके सामायिक करना (१०) वैदिकावद्ध दोष—अपने हाथोंसे अपने दोनों घुटनोंको बाधकर मसनग ॥ (११) भयदोष—भयसे दिकक भयसहित सामायिक करना । (१२) विमतिदोष—परमाथको जाने बिना गुरुके भयसे सामायिक करना । (१३) ऋद्धिगौरवदोष—अपने शयके गौरवकी इच्छा कर सामायिक करना । (१४) गौरवदोष—सुखके निमित्त आसनआदिकर अपना गौरव प्रकट करना । (१५) स्तेनितदोष—गुरुसे तथा अन्यसे छिपकर सामायिक करना (१६) प्रतिनीकदोष—दत्त, गुरुसे प्रतिकूल होकर सामायिक करना । (१७) प्रदुष्टदोष—अन्य सामायिक करे उससे द्वेष वैर, कलह करके सामायिक करना । (१८) वर्जितदोष—अन्यको भय उपजाकर सामायिक करना । (१९) शब्दीदोष—मौनको छोड़ धातें करते हुए सामायिक करना ।

(२०) हीलतदोष—आचार्य तथा अन्य माधुर्भोंका अपमान करते हुए सामायिक करना । (२१) त्रिनलिदोष—ललाटकी तीन रेखा चढाकर सामायिक करना । (२२) राकुचितदोष—दोनों हाथोंसे माया पकड़कर सकोच रूप होता ॥ (२३) दृष्टिदोष—अपनी इच्छापूर्वक दशोंदिशाओंमें अवलोकन करना । (२४) अदृष्टदोष—आचार्यादिकसे छिपकर और अनेक जनोंके सम्मुख प्रतिलेखन करना । (२५) करमोचनदोष—रायके रजन निमित्त तिनरी भक्ति वाद्धारहित सामायिक करना । (२६) आलब्धदोष—जो उपकरण मिल जाय तो सामायिक करना । (२७) अनालब्धदोष—उपकरणादिकी वाढायुक्त सामायिक करना । (२८) चंदन चूलिकादोष—थोड़े ही कालमें जल्दीसे सामायिक कर लेना । (२९) उत्तरचूलिकादोष—आलोचनामें अधिक फाल लगाकर सामायिकको थोड़े ही कालमें पूर्ण करना । (३०) मूक दोषके समान मुग्न मटकाके, डु कारा आदि करके अगुलीआदिकी सम स्या बताना । (३१) ददुरदोष अपने शब्द, परके शब्द त्रिपै मिलाते, रोकते, धके गले करके सामायिक करना (३०) चुचु लतदोष—एक ही जगह बैठकर सबकी बन्दना पधम स्वर (अति उच्च स्वर)से करना ।

(२) बन्दना—चौबीस तीर्थकारोंमेंमे एक तीर्थकी वा पच-परमेष्ठीमें एककी मुरयता करके स्तुति करना तथा अर्हंतप्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, तपोगुरु भृतगुरु, दीक्षागुरु, दीक्षाधिकगुरुको प्रणाम तथा उनकी मन बचन कायकी शुद्धतापूर्वक स्तुति करना ।

(३) स्तुति या स्तवन—चौबीस तीर्थकारोंकी स्तुति करना ॥

(४) प्रतिक्रमण—आहार, शरीर, शयन, आसन, गम नागसन और चित्तके ब्यापारसे द्रव्य, क्षेत्र काल, भावके आभय

अस्नान

जल (सर्व अंग पर जो मल हो, जैसे धूल पसेज आदि) तथा मल (जो एक ही अंगम लगा हो, जैसे पावमें कीचड़ लगजाना आदि) युक्त शरीर होने पर भी स्नान, विलेपन, जल सिंचन आदि शरीरसंस्कार न करनेको अस्नातगुण कहते हैं ॥ परन्तु माधुको मल मूत्रादि सम्बन्धी शुद्धता, पट् आवश्यक आदिके निमित्त करना आवश्यक है ।

अस्नानगुणसे लाभ—कपयानिग्रह, इन्द्रियनिग्रह तथा इन्द्रियसयमके निमित्त अस्नान मूलगुण है, इससे मल-परिग्रह काजीतना भी होता है ।

क्षितिशयन

जीवादि रहित प्राणिकभूमिमें संस्तररहित अथवा जिससे संयमका घात न हो, ऐसे अल्पमात्र तृण काष्ठके पट्टिये (फलक) पर या शिलामय संस्तर पर (जो आपके द्वारा या अन्य महाव्रतीके द्वारा किया गया हो, हिलता न हो, कोमल तथा सुन्दर न हो) एक तस्थानमें प्रह्वन्न औंधे अथवा सीधे रहित एक पससाहे दह अथवा घनुपके समान शयन करना, सो क्षितिशयन गुण कहलाता है ।

क्षितिशयनसे लाभ—शरीरसे निर्ममत्व, तपकी भारता, सयमकी दृढता, निपथा शय्या त्रणस्पर्श आदि परिपहोका जीतना, शरीरके सुखियापने तथा प्रमादका अभाव होता है ॥

अदन्तधावन

हाथकी अंगुली, नख, दंतौन, तीक्ष्ण कंकर, घृत्तकी छाल आदि द्वारा दातोंका शोधन न करना, सो अदन्तधावन कहलाता है ।

अदन्तधावनसे लाभ--इन्द्रियसंयमकी रक्षा होती, वीतरागता प्रकट होती और सर्वज्ञकी आकाशा पालन होता है।

स्थितभोजन

भीत आदिके आश्रय जिना दोनों पावोंमें चार अंगुलका अन्तर रखकर, समपाद खड होकर, ४६ दोप, ३२ अंतराय, १४ मलदोष टालकर, प्राणिपात्र आहार लेनेको स्थिति-भोजन गुण कहते हैं। खड़े भोजन लेनेका प्रयोजन यह है कि जघनक हाथ पाव चलें और धर्मध्यान सधे, तत्रतत्र शरीरको आहार देना। बैठकर, दूसरे के हाथसे या धर्तनद्वारा आहार नहीं करना प्राणिपात्रसे ही करना, जिससे अतराय होने पर हाथका प्राप्तमात्र भोजन छोड़ना पड़े, अधिक नहीं।

स्थितभोजनसे लाभ--द्विसादि दोषोंकी निवृत्ति होती, इन्द्रियसंयम तथा प्राणसंयमका प्रतिपालन होता है।

एकभुक्ति

तीन घड़ी दिन चढ़े पीछे, तीन घड़ी दिन रहे पहिले, मध्यमें १, २, ३, मुहूर्त कालके भीतर २ दिवसमें केवल एक चार ही अल्प आहार लेनेको एक भुक्ति गुण कहते हैं।

एकभुक्तिसे लाभ--इन्द्रियोंके जीतने तथा आकाशाकी निवृत्तिके लिये एकभुक्ति प्रस है ॥

(नोट) इन उपर्युक्त ऋद्धादिस मूलगुणोंके विधिपूर्वक पालन करनेसे इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम दोनोंकी मलीभाति

●पांचों इन्द्रियों, छटा मनके विषयोंसे राग घटजाना या तत्त्वबन्धी रागका बिलकुल अभाव होजाना सो इन्द्रियसंयम और छहकायके बीवोंकी विराघनाका अभाव अर्थात् योगकी दत्ताचारपूर्वक प्रवृत्ति अथवा संवर होजाना सो प्राणिसंयम है।

सिद्धि होती है, स्वाधीनता, निराकुलता पढती, धर्ममें प्रवृत्ति भलीभांति होती, उपयोग स्थिर और निर्मल होता है, यही योग्यता मोक्षप्राप्तिके लिये मूलकारण और मोक्षका स्वरूप है ॥

मुनिके आहार—विहारका विशेष

भोजन करनेके कारण —(१) जुघा वेदनाके उपशमनार्थ (२) पेट आवश्यकोंके पालननिमित्त (३) चारित्र्यपालनार्थ (४) इन्द्रियसंयमनिमित्त (५) प्राण रक्षार्थ उत्तमज्ञमादि धर्म पालननिमित्त । इन छ कारणोंसे साधु आहार लेते हैं ।

भाजन न करनेके कारण —(१) युद्धादिककी शक्ति उत्पन्न होनेको (२) आयुकी वृद्धि होनेको (३) स्वादके लिये (४) शरीर पुष्ट होनेको (५) मोटे (मस्त) होनेको (६) दीप्तिवान होनेको । इन छ प्रयोजनोंसे साधु आहार नहीं लेते ।

आहार त्याग करनेके कारण —(१) अकस्मात् मरणान्त समय एकसी वेदना उपजने पर आहार त्यागे (२) दीक्षाके विनाशके कारण उपसर्ग होनेसे आहार त्यागे । ब्रह्मचर्यकी रक्षामें बाधा होती देखे तो आहार त्यागे । (४) प्राणियोंकी दया निमित्त आहार त्यागे (५) अनशन तप पालनेके निमित्त आहार त्यागे (६) शरीर परिहार अर्थात् सन्यास मरणके निमित्त आहार त्यागे ॥

भिक्षाको जानेकी मद्धति —साधु पाण्ड्यकालमें भिक्षाके लिये वनसे नगरमें जावे, उसे यह बात जानना जरूर है कि इस देश में भोजनका काल कौनसा है ? नगर प्रामादिकी अग्नि, स्वचक्र परचक्रके उपद्रव, राजादि महत् पुरुषोंके मरण धर्ममें उपद्रव आदि युक्त जाने या महान् हिंसा होती हो तो भोजनको न जाय । जिस काल चक्री, मूसलादिका शब्द मन्द पढ जाय, उस समय मल मूत्र आदिकी बाधा भेट, पीछी, कर्मद्वल प्रहृण

कर गमन करे। मार्गमें किसीसे धार्तात्पाप न करे, यदि आवश्यकता ही हो तो खड़े होकर योग्य और थोड़े शब्दोंमें उत्तर दे। दुष्ट मनुष्य तिर्यक, वन, फल, पुष्प, बीजजल, कीच जिस भूमिमें हों, वहा गमन न करे। दातार तथा भोजनका चितवन न करे। अंतराय कर्मके क्षयोपशमके आघोन् लामालामका विचार धर्म ध्यान सहित चार आराधनाको भराघता भिक्षाके निमित्त गमन करे। जाते समय योग्यतानुसार अन्न-परि सख्यान प्रतिज्ञा अंगीकार करे। भिक्षाके निमित्त लोभनिध कुत्रमें च जाय। दान शाला, विवाहस्थान, मृतक सूतकरथान, नृत्य-गान-वादिप्रस्थान, रुदनस्थान, विसंवाद, एव च तक्राड़के स्थानमें न जाय। जहा अनेक भिक्षुक एकत्र हो रहे हों, विवाद लगे हों, मनुष्योंकी भीड़ हो, सकदा मार्ग हो, जहा आने जानेकी कठिनाई हो, ऊट, घोड़ा, बैल आदि पशु खड़े हों या बधे हों घुटनोंसे ऊंचा चढ़ने तथा झूठी (टुंहीसे) नीचा माथा करके उतरने योग्य स्थानमें साधु भोजनको न जाय। दीन अनाथ, निधकम द्वारा आजीविका करनेवालोंके गृह न जाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन उत्तम कुलवालोंके गृहके आगने तक जाय, जहातक किसीके आन-जानेकी रोक न हो। आरतीवादि, धर्मलाभादि न कहे, इशारा न करे, पेट न बटावे, हुकारा न करे, भ्रुकुटी न चलावे। यदि बत्साहपूर्वक गृहस्थ पढ़गाहे तो आकर शुद्ध आहार ले। न पढ़गाहे तो तत्काल अथगृह चला जाय। किसी गृहको छोड़े पीछे फिर उसमें उस दिन न जाय। अंतराय हो जाय, ता अन्धगृह भी न जाय।

भिक्षाके पच प्रकार—(१) गोचरी जैसे गाय पास खाती है, पास डालनेवालेकी तथा उसके वस्त्रामुपणकी सुन्दरता नहीं देखती, जैसे ही मुनि योग्य शुद्ध भोजन करते हैं, दातारके ऐश्वर्य सुन्दरतादिकी नहीं देखते। (२) अक्षमृच्छण—जैसे बखिरू

गादीको घी, तेलसे औषधकर अरुना माल इष्टस्थानको ले जाता है जैसे ही साधु रत्नत्रयकी स्थिरता तथा वृद्धिके निमित्त रस नीरस आहार लेते हैं। (३) उदराम्नि प्रशमन जैसे प्रवृत्तित्व अग्निको जलसे बुझाते हैं, वैसे ही मुनि रस-नीरस भोजनसे लुधा शान्त करते हैं (४) गतपूरण वृत्ति जैसे गृहस्थ गृह स्थित गड्ढेको कूड़ा मिट्टी आदिसे भरकर पूर्ण करता है वैसे ही मुनि रस नीरस भोजनसे उदर भरते हैं। (५) आमरी-जसे अमर कमलादि पुष्पोंका रस लेता है, परन्तु बाधा नहीं पहुँचाता वैसे दातारको किसी प्रकार कष्ट-बाधा उद्वेग पहुँचाये बिना आहार मुनि लेते हैं।

आहारसम्बन्धी दोष ।

१६ उद्गम दोष--जो दोष दातारके अभिप्रायोसे आहार तय्यार करनेमें उपजें सो उद्गम दोष कहलाते हैं। यदि पात्रको मालूम हो जाय तो ऐसा आहार ग्रहण न करे। ये १६ हैं यथा - (१) जो षट्कायके जीवोंके बधूसे उपने सो अधकर्म नामक दोष है (२) साधुका नाम लेकर भोजन बनाना सो उदेशिक दोष है (३) समयको देय भोजन बनानेका आरंभ करना सो अध्वदि दोष है (४) प्राशुक भोजनमें अप्राशुक भोजन मिलाना सो भ्रष्ट दोष है। (५) असयमीके योग्य भोजनका मिलना सो मिश्र दोष है (६) रसोईके स्थानसे अन्यत्र आपके वा परके स्थान में रक्खा हुआ भोजन लाकर गृहस्थ देवे और पात्र लेवे सो स्थापित दोष है (७) यज्ञ, नागादिके पूजन निमित्त किया हुआ भोजन, पात्रको देना सो बलि दोष है (८) पात्रको पढगादे पीछे, कालकी हानि वृद्धि अथवा नवधामस्त्रिमें शीघ्रता या विलम्ब करना सो प्रावर्तिक दोष है। (९) अंधेरा जान भंड पादिको प्रकाशरूप करना सो प्राविशकरण दोष है। (१०)

अपने पास जो वस्तु नहीं, दूसरेमे उधार लाकर देना सो प्रामिशिक दोष है (११) अपनी वस्तुके बदले, दूसरे गृहस्थसे कोइ वस्तु लाना सो परिवर्तक दोष है (१२) तत्काल देशांतरसे आई हुई वस्तु देना सो अभिघट दोष है (१३) बंधी वा छादा लगी हुई वस्तु खोलकर देना सो उद्भिन्न दोष है (१४) रसोईके मकानसे ऊपरके मकानमे रक्खी हुई वस्तु निसैनीपर चढ़कर निकालकर देना सो मालारोहण दोष है (१५) उद्वेग, त्रास, भयको उत्पन्न करनेवाला भोजन देना सो आच्छेद्य दोष है (१६) दातारका असमर्थ होना सो अनिसार्थ दोष है ।

१६ उत्सृज्य दोष—जो आहार प्राप्त करनेमें अभिप्राय सम्बन्धी दोष पात्रके आश्रय लगते हैं । यथा — (१) गृहस्थ को भंजन, गहन, क्रीडनादि धात्रीकर्मको उपदेश देकर आहार ग्रहण करना सो धात्री दोष है (२) दातारको परदेशके समाचार कहकर आहार ग्रहण करना सो दूत दोष है (३) अष्टाग निमित्त बताकर आहार ग्रहण करना सो निमित्त दोष है (४) अपना जाति कुल तपश्चर्यादिक बताकर आहार लेना सो आजीवक दोष है (५) दातारके अनुकूल वचन कहकर आहार लेना सोवनीपक दोष है (६) दातारको औपधि बताकर आहार ग्रहण करना सो चिकित्सा दोष है (७, ८, ९, १०) क्रोध, मान, माया, लोभ से आहार ग्रहण करना सो क्रोध, मान, माया लोभ दोष है (११) भोजनके पूर्व दातारकी प्रशंसा कर आहार ग्रहण करना सो पूवस्तुति दोष है (१२) आहार ग्रहण क्रिये पीछे दातारकी स्तुति करना सो पश्चात् स्तुति दोष (१३) आकाशगामिनी आदि विद्या बताकर आहार ग्रहण करना सो विद्या दोष है (१४) सर्प त्रिषू आदिना मंत्र बताकर आहार ग्रहण करना सो मंत्र दोष है (१५) शरीरकी शोभा निमित्त चूर्णादि बता आहार ग्रहण करना सो चूर्ण दोष है (१६)

अवशको वश करनेका युक्ति बताकर आहार लेना सो मूलकर्म दोष है ।

१४ आहार संबन्धी दोष--जो दोष भोजनके आशय लगते है । यथा -- (१) यह भोजन योग्य है या अयोग्य ? स्वाद्य है या अस्वाद्य ? ऐसा शकाका होना सो शकित दोष है (२) सचिकरण हाथ या घर्तन पर रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना सो मृत्तित दोष है (३) सचित्त पत्रादि पर रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना सो निक्षिप्त दोष है (४) सचित्त पत्रादिसे ढका हुआ भोजन करना सो पिहित दोष है (५) दान देनेकी शीघ्रता से भोजनको नहीं देखकर या अपने वस्त्रोंको नहीं समालकर आहार देना सो सव्यग्रहरण दोष है (६) सूतक आदि युक्त अशुद्ध आहार ग्रहण करना सो दायक दोष है (७) सचित्तमे से मिला हुआ आहार सो उन्मिश्र दोष है (८) अग्निसे परिपूर्ण नहीं पचा व जलगया अथवा तिल, तदुल हरड आदि से स्पर्श-रस-भाष वगैरे बदले बिना जल ग्रहण करना सो अपरिणाल दोष है (९) गेरू हरताल, खड़ी आदि अप्राशुक द्रव्यसे लिप्त हुए पात्र द्वारा लिया हुआ आहार ग्रहण करना सो लिप्त दोष है (१०) दावार द्वारा पात्रके हस्तमें स्थापन किया हुआ आहार जो पाणिपात्रमें स गिरता हो, अथवा पाणि-पात्रमें धाये हुये आहारको छोड़ और आहार लेय ग्रहण करना सो परित्यजन दोष है (११) शीतल भोजन या जलमें उष्ण, अथवा उष्ण भोजन या जलमें शीतल मिलाना सो मयोजन दोष है (१२) प्रमाणसे अधिक भोजन करना सो अप्रमाण दोष है (१३) अतिगृद्धता सहित आहार लेना सो अंगार दोष है (१४) भोजन प्रकृति विरुद्ध है, ऐसा सक्तेश या ग्लानि करता हुआ आहार लेना सो धूम दोष है ।

अपने तइं स्वत भोजन तथा उसकी सामग्री तट्यार करना सो अघःकर्म होय कहलाता है, यह ४६ दोषोंमें अतिरिक्त महान् दोष है जो मुनिव्रतको मूलसे नष्ट करता है।

बत्तीस अतराय—अंतराय सिद्धि भक्ति किये पीछे होनेपर माना जाता है। (१) भोजनको जाते समय ऊपर काकादि पक्षीका धीठ कर देना (२) पगका विष्ठादि मलसे लिप्त हो जाना (३) धमन होजाना (४) भोजनको गमन करते कोई रोक देवे (५) रुधिर-राधिकी धार वह निकले (६) भोजनके समय अशुभपात होनाय अथवा अन्यके अशुभपात देखे या विलाप करता देखे (७) भोजनके निमित्त जाते गोहों (घुटने) उची पक्ति चढ़ना पड़े (८) साधुका हाथ गोहे (घुटने) से नीचे स्पर्श होजाय (९) भोजनके निमित्त नामसे नाचा माया कर द्वारमें से निकलना पड़े (१०) त्यागी हुई वस्तु भोजनमें आजाय (११) भोजन करते हुए अपने सामने किसी प्राणीका घघ होजाय (१२) भोजन करते हुए काकादि पक्षी आस ले जाय (१३) भोजन करते हुए पात्रके हस्तमें से प्रास गिर जाय (१४) कोई असजीव साधुके हस्तमें आकर मर जाय (१५) भोजनके समय मृतक पंचेन्द्रियका कलेवर देखे (१६) भोजनके समय उपसर्ग आजाय (१७) भोजन करते हुए साधुके दोनों पायोंके मध्यमें से मेंढक, चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय (१८) दाठारके हाथमें से भोजन का पात्र गिर पड़े (१९) भोजन करते समय साधुके शरीरसे मल निकल आवे (२०) मूत्र निकल आवे (२१) भ्रमण करते हुये शूद्रके गृहमें प्रवेश होजाय (२२) साधु भ्रमण करते हुए मूर्खा ग्याकर गिर पड़े (२३) भोजन करता हुआ साधु राग वशा बैठजाय (२४) श्वानादि पंचेन्द्रिय काट खाय (२५) सिद्धभक्ति किये पीछे हस्तसे भूमिका स्पर्श होजाय (२६)

भोजनके समय कफ, थूकादि गिर पड़ (२७) भोजन समय साधुक उदरसे कृमि निकल आवे (२८) भोजन करते समय साधुक हस्तसे परवस्तुका स्पर्श होजाय (२९) भोजन करते हुए कोई दुष्ट, साधुको या अन्यको रड़ग मारे (३०) भोजन निमित्त जाते हुए गावमें आग लग जाय (३१) भोजन करते हुए साधुके घरणमें किसी वस्तुका स्पर्श होजाय (३२) भोजन करते हुए भूमि पर पड़ी हुई वस्तुको हाथसे छूले ।

विशेषता—औरभी बाढालादि अस्पर्शके स्पर्श होते, किन्तो स कलह होते, इष्ट गुरु शिष्यादिका व राजादि प्रधान पुरुषोंका मरणहो उसादन उपवास करे ।

शौचम मल दोष—१ नख २ घाल ३ प्राणरहित शरीर ४ हाड ५ कण (जव, गेहूँ आदिका बाहरी अवयव) ७ राधि ८ त्वचा (चम) ९ बीज (गेहूँ, चना आदि) १० लोह ११ मास १२ सञ्चितफल (जामुन, आम आदि) १३ कन्द १४ मूल ।

विशेषता—(१) रुधिर, मास, अस्थि, चर्म, राघ ये पाच महादाय है, इनके देवनमात्रसे आहार तजे, यदि स्पर्श हुआ हो तो प्रायश्चित भी ले ॥ (२) घाल, विकलप्रय प्राणीका शरीर तथा नख निकलेतो आहार तजे और किञ्चित् प्रायश्चित भी ले ॥ (४) कण, कु ड, कंद, बीज, फल मूल भोजनमें हों तो अलग करदे, न हो सकेंतो भोजन तजे (५) राधि रुधिर सिद्धभक्ति विधे पीछे दातार-वत्र दोनोंमेंसे किसीने निकलः आवे तो भोजन तजे तथा मासको देखतेहा भोजन तजे ॥

भाजनमें कितना काल लगे—वृत्कृष्ट एक मुहूर्त, मध्यम

* कितना किसी प्रयमें राघ-रुधिर चार अंगुल तक बढ़ने पर अंतराय मानना कहा है ॥

दो मुहूर्त, जप-थ तीन मुहूर्त काल सिद्धिभक्ति विधे पीछे भोजन का कहा है ॥

वास्तिका दोष वर्णन—उपर्युक्त प्रकार आहारके जो ४६ दोष कहे हैं, वे ही दोष वास्तिका सम्बन्धी हैं तथा एक अध कर्म महान् दोष और भी है, जिसमें वास्तिका तथा उस सम्बन्धी सामग्रीका उपचार करना जानना ॥

निवास और धर्या—साधु छोटे ग्राममें एक दिन तथा नगर में पाच दिनसे अधिक नहीं ठहरे, चौमासे भर एकधानमें रहे। समाधिमरण आदि विरोध कारणोंसे अधिक दिन भी ठहर सकता है। एक स्थान पर न रहने और विचरते रहनेसे रागद्वेष नहीं बढ़ता और जगद्भरके भण्ड्यजीवोंका उपकार होता है ॥ गमन करते समय जीवोंके रहनेके स्थान, जीवोंकी उत्पत्ति रूप योनिस्थान तथा जीवोंके आश्रयस्थान जानकर चरनाचार पूर्वक गमन करे, जिसमें जीवोंको पीड़ा न हो। सूर्यके प्रकारा में नेत्रद्वारा भस्मीभाति देखता हुआ, ईर्यापथ शोधता हुआ गमन करे। न धीरे-धीरे गमन करे, न शीघ्रतासे। इधर उधर न देखे। नीचे पृथ्वी अवलोकन करता हुआ चले। मनुष्य, पशु आदि जिस मार्ग पर चले हों, प्रातःकालके पवनने जिस मार्गको स्पर्श किया हो, सूर्यकिरणोंका संचार जिस मार्गमें हुआ हो, अंधेरा न हो ऐसे प्राशुकमागसे दिनमें गमन करे, रात्रिको गमन न करे।

मुनि इन कारणोंसे गमन करे। प्रसिद्ध सिद्धचेत्रों, जिनप्रतिमाओंकी बड़नाके लिये तथा गुरु, आचार्य वा तपमें अधिक मुनियोंकी सेवा वैयावृत्तिके निमित्त गमन करे ॥ साधु अकेला गमन न करे, कमसे कम एक मुनिका साथ अवश्य हो। एतल विहार (अकेला गमन करनेवाले) वही मुनि हो सकता है जो वज्र-शृंगभ-नारायण वज्र-नारायण अथवा नारायण सहननका ॥

हो अंग पूर्ण तथा प्रायश्चित्तादि प्रथोका पाठी हो रिद्धिके प्रभावसे जिसक मल मूत्र न होता हो । यदि इन गुणों करके रहित एकलविहारी हो जाय, तो धर्मकी निंदा तथा हानि होती है ॥

घासस्थान—मुनि, नगरसे दूर घन में, पर्यंतकी गुहा, समान भूमि, सूने घर, घृत्तकी कोटर आदि एकांत स्थानोंमें वास करे । विकार, उन्माद तथा चित्तमें व्यग्रता उत्पन्न होनेके कारणरूप स्त्री, नपुंसक, प्राम्थ्य-पशु आदि युक्त स्थानोंको दूर ही लजे ॥

धर्मोंके अयोग्य स्थान—जो क्षेत्र राजा रहित हो, जिस नगर ग्राम में स्वामी न हो, जहा के लोग स्वेच्छाचारी हों, जहाँ राजा दुष्ट हो जहा नगर-ग्राम घरका स्वामी दुष्ट हो, ऐसे धर्म-नीति रहित स्थानमें मुनि विहार न करें ॥

भ्रष्ट मुनियोंकी संगति न करे—भ्रष्टमुनि ५ प्रकारके होते हैं—(१) पार्वथ्य—जिन्होंने वस्तिका, मठ मकान घाघ रक्खा हो, शरीरसे ममत्व रखते हों, कुमार्गगामी हों, उपकरणोंके एकत्र करनेमें लक्ष्मी हों, भावोंकी विशुद्धता रहित हों, समयियों से दूर रहते हों, दुष्ट असंयमियोंकी संगतिमें रहते हों, इन्द्रिय कषाय जीतनेको असमर्थ हों । (२) कुरीब—जिनका निध स्वभाव हो । जो मोधी, घत,शील रहित हों । धर्मका अपयश तथा सधका अपवाद करानेवाले हों, उत्तरगुण, मूलगुण रहित हों । (३) संसक्त—जो दुबुंधि, असंयमियोंके गुणोंमें आसक्त, आहारम अति लुब्ध हों, वैद्यक-उपदेश-यंत्र मत्र करते हों, राजादिकके सेवक हों । (४) अपगत वा अवसन्न जो जिनवचनके ज्ञानरहित, आधार भ्रष्ट, ससार सुषोंमें आसक्त हों, ध्यानादि शुभोपयोगमें आलसो हों ॥ (५) मृगचारी—जो स्वेच्छाचारी, गुरुकुलके त्यागी, जैनमार्गको दूषण-देनेवाले, आचार्यके उपदेशरहित पकाकी भ्रमण करनेवाले,

मृगसमान चरित्र धारणमें धैर्यरहित तथा तपमागसे पराम्मुख हों।

(नोट) ये पाषाणों दिगम्बर भेषधारी द्रव्यलिङ्गी, जिनलिङ्गसे बाह्य, दर्शन ज्ञान चरित्ररहित होते हैं। ऐसे भेषधारी, अष्ट मुनि आजकल दिखाई नहीं देते, इनके स्थानापन्न वस्त्र-परिग्रह धारी, आरम्भके अस्थायी भट्टारकोंकी कई गहियां दक्षिण पश्चिम प्रान्तामें पाई जाती रही हैं। कुछ काल पूर्व जैनियोंमें धर्म विद्याकी हीनताके कारण यह मनो-कल्पित भेष सारे देशमें प्रचलित और पूजनीय हो गया था। भट्टारक लोग अपनेको दिगम्बर गुरु मनाते, मानते और तदनुसार ही गृहस्थोंसे पुजवाते थे, मानों भोले-भाले जैनियोंपर राज्य ही करते थे और भावनाके बहाने मनमाना द्रव्य उनसे वसूल कर अपने दिन मजामौज और शौकीनीसे काटते थे। अब कुछ कालसे धर्म-विद्याका प्रचार होनेसे इनकी मायता, पूज्यता बहुत कम और अल्प क्षेत्रमें ही रह गई है, क्योंकि सर्व साधारण जैनीभाई शास्त्रांका अवलोकन करनेके कारण सच्चे गुरुके लक्षणों कर्तव्यों और इन शिथिलाचारी भट्टारकोंके बनावटी भेष और धर्म विरुद्ध क्रियाओंसे परिचित होगये हैं। वे भलीभाति जानने लगे हैं कि ये भट्टारक, ब्रह्मधारी-गृहस्थाचार्योंसे भी जघन्य हैं। अतएव जैनमतके देव-गुरु धर्मके स्वरूपके भलीभाति जानने वाले पुरुषोंको योग्य है कि ऐसे धर्मविरुद्ध भेष एवं आचरणके धारक भेषियोंको गुरु मानकर कदापि न पूजें, बर्से, और सच्चे देव गुरु धर्मके उपासक धने रहे।

मुनिके धर्मोपकरण

शौचका उपकरण, कमदल—यह काष्ठ का वनता और आवकों द्वारा मुनिको प्राप्त होता है। इसमें आवकों

उष्ण किया हुआ जल रहता है। मुनि इस जलसे लक्ष्मीर्षाका सम्बन्धी अशुचि मेटते अथवा चाडालादि व शूद्रसे कदाचित् स्पर्श हा जाय तो शास्त्रोक्त शुद्धिके कमठलसे जलकी धारा भिस्तकपर इस तरहसे डालते मस्तकस पावतक बह जाय। इस प्रकार शुद्धिपूर्वक साम्वाध्यायादि पटकर्मोंमें प्रवर्तते हैं। यदि लौकिक शुचि क्षाय तो व्यवहारका लोप हो जाय, लोकनिष्ठ होये, अविनष्टृहस्थोंके मनमें उनसे घृणा उत्पन्न होजाय। हा शरीरकी स्वच्छताके लिये कमठलके जलसे स्नान क्रियमैल उताराजाय, या पीनेमें काम लाया जाय, तो वही परिग्रहरूप असंयमका कारण होता है ॥

ज्ञानका उपकरण, शास्त्र—साधु ध्यानसे निवृत्त ज्ञानकी वृद्धि तथा परिणामोंकी निर्मलताके लिये करते हैं। स्वाध्यायके लिये आवश्यकतानुसार भाव प्राप्त हुए एक, दो शास्त्र यत्नाचारपूर्वक अपने साथ हैं। जब कोई शास्त्र पूरा हो जाता है तो उसे वापिस या किसी मंदिरमें विराजमान कर देते हैं। यदि या अपने महत्व बतानेकी बहुतसे एकत्र करके साथमें लिंग तो वे ही परिग्रहरूप असंयमके कारण होते हैं ॥

सयमका उपकरण, पिच्छिका—पिच्छिका स्वामात्रिक रीतिसे छोड़े हुए पंखासे बनाई जाती है पंखोंकी पिच्छी बनानेसे यह लाभ है कि इसमें सचि रज नहीं लगती पसेव जलादि प्रवेश नहीं करता, को कम धजन होती, इसका स्पर्श सुहानना लगता है। सए जंतुओंकी रक्षा निमित्त जमीनको पीछीमे मार्जन कर रखते-बैठते तथा हरएक वस्तुको पीछीसे मार्जन करके घ

शोथत है जिससे किसी जीवजंतुको बाधा न हो। यदि अपने शारिरिक आरामके लिये पीछीसे पृथ्वीपरके कंकरादि झाड़कर सावें, बैठें तो वही पीछी परिग्रह रूप असंयमकी करनेवाली होती है।

(नाट) जो निकटभङ्य सम्यग्ज्ञान द्वारा हेय उपादेयको भलीभांति जान, महाव्रत धारण करके सवर निर्जरा पूर्वक उनी पर्यायमें मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। वे तीन गुप्ति, पञ्चसमिति, पञ्चाचार, दशधर्म, द्वादश वप पालते हुए, बाइस परीपह सहन करते हुए धर्मध्यान शुक्लध्यानपूर्वक आधरण भी करते हैं, क्योंकि बिना साधनके साध्यकी सिद्धि नहीं होती। यद्यपि तत्त्वाधिकारमें इन सब बातोंका वर्णन हो चुका है, तथापि यहा मुनिधर्मका प्रकरण होनेसे त्रिगुप्ति पञ्चाचार द्वादशवप तथा ध्यानका पुन विशद रूपसे वर्णन किया जाता है।

तीन गुप्ति

जिसके द्वारा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र गोपिये अथात् रक्षित कोजिये, सो गुप्ति कहलाती है, जैसे कोटद्वारा नगरकी रक्षा होती है, उसी प्रकार गुप्तिद्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम अथवा शुभाशुभ कर्मोंसे आत्माकी रक्षाकी जाती है। वे तीन हैं। यथा —

(१) मनोगुप्ति—मनसे रागद्वेषादिका परिहार करना।

(२) उचनगुप्ति—असत् अभिप्रायसे वचनकी निवृत्तिकर, मौनपूर्वक ध्यान अध्ययन आत्मचित्तवनादि करना।

(३) कायगुप्ति—हिंसादि पापोंको निवृत्तिपूर्वक कायोत्सर्ग धारण करना, कायसेम्बन्धी घेष्टाकी निवृत्ति करना।

मुनिराज मन-बधन कायका निगोच करके आत्मध्यानमें ऐसे जवलीन रहते हैं, कि उनकी वीतराग स्थिरमुद्रा देखकर बधनके मृगादि पशु, पायाण या ठूठ जानकर उनसे राज सुजाते हैं। ऐसा होते हुए भी वे ध्यानमें ऐसे निमग्न रहते हैं, कि उह इसका कुछ भी भान नहीं होता।

(नोट) इन तीनोंमें मनोगुप्त सबसे श्रेष्ठ है, मनकी स्थिरता होनेसे बधन कायगुप्ति सहजमें पल सकती है। इसी कारण आचार्योंने जहा तहा मन बश करनेका उपदेश दिया है। अतएव आत्मकल्याणके इच्छुकोंको आत्मस्वरूप तथा द्रव्यस्वरूपके चित्तबधनमें लगाकर क्रमशः मनको बश करनेका अभ्यास करना योग्य है।

अतीचार

मनोगुप्तिके अतीचार--रागादि सहित स्वाभ्यासमें प्रवृत्ति व अतरगमें अशुभ परिणामोंका होना ॥

बधनगुप्तिके अतीचार--राग तथा गर्वसे मौन धारण करना।

कायगुप्तिके अतीचार--असावधानतापूर्वक कायकी क्रियाका त्याग करना, एक पावसे खड़ा होजाना तथा सचित्त भूमिमें बैठना ॥

पचाचार

मन्मन्दर्शनादि गुणोंमें प्रवृत्ति करना सो पाचार कहलाता है। वह पाच प्रकारका है। यथा—

(१) दशनाचार--भावकर्म, द्रव्यकर्म, मोक्षकर्म आदि समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा ही उपादेय है ऐसा श्रद्धान या इसकी उत्पत्तिके कारणभूत पटद्रव्य सप्त तत्त्व अथवा

सुगुरु, सुदेव, सुधर्मका भस्मान सो सम्यग्दर्शन है ।
इस सम्यग्दर्शनरूप प्रवृत्तिको दर्शनाचार कहते हैं ।

(२) ज्ञानाचार—शुद्ध आत्माको स्वसंवेदन भेदज्ञान द्वारा
मिथ्यात्व-रागादि परभावोंसे भिन, उपाधिरहित जानना अथवा
स्वपर-सत्त्वोंको आगम तथा स्वानुभवसे निर्बाध जानना सो
सम्यग्ज्ञान है । इस सम्यग्ज्ञान रूप प्रवृत्तिको ज्ञानाचार
कहते हैं ।

(३) चरित्राचार—उपाधिरहित शुद्धात्माके स्वाभाविक
सुखास्वादमें निरचल चित्त करना अथवा हिंसादि पापोंका अभाव
करना सो सम्यग्चारित्र्य है । इस सम्यग्चारित्र्यरूप प्रवृत्तिको
चारित्र्याचार कहते हैं ।

(४) तपः—समस्त परद्रव्योंसे इच्छा रोक प्रायश्चित्त,
अनशनादिरूप प्रवर्तना, निषस्वरूपमें प्रतापरूप रहना, सो तप
है । इस तपरूप आचरणको तपाचार कहते हैं ।

५) वीर्याचार—इन उपर्युक्त चार प्रकारके आचारोंकी
रक्षामें शक्ति न छिपाना अथवा परीषदादि आनेपर भी इनसे
नहीं घिगना, सो वीर्य है । इस वीर्यरूप प्रवृत्तिको वीर्याचार
कहते हैं ।

द्वादश तप

जिससे इन्द्रिया प्रवृत्त होकर मनको चंचल न करने पावें,
उस प्रकार चारित्र्यके अनुकूल कायक्लेशादि तप साधन करना,
तथा अविपाक निजराके निमित्त अतरगमें विषय-कषायोंकी
निवृत्ति करना सो तप कहलाता है । यह बाह्याभ्यंतर दो प्रकारका
है ॥ यथा —

(१) बाह्य तप—जो कायसन्लेखनाके निमित्त इच्छानिरोध
पूर्वक नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंका साधन किया जाय और जो

बाहिरसे दूसरोंको प्रत्यक्ष प्रतिभासित होवे। यह चाहा तप छः
 भेदरूप है ॥ यथा—(१) अनशन—आत्माका इन्द्रिय-मनकी
 विषय वासनाओंसे रहित होकर आत्मस्वरूपमें वास करना सो
 उपवास कहलाता है। भावार्थ—संयमकी सिद्धि, रागके अभाव
 कर्मोंके नाश, ध्यान और स्वाध्यायमें प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रियोंका
 जीतना, इस लोक, परलोक सम्बन्धी विषयोंकी वाछा न करना,
 मनको आत्मस्वरूप अथवा शास्त्र स्वाध्यायमें लगाना क्लेश
 उत्पन्न न हो उम प्रकार एक दिनकी मर्यादारूप चार प्रकार आहार
 का त्याग करना सो अनशन तप है। (२) अवमोदर्य-कीर्ति,
 माया, कपट, मिष्ट भोजनके लोभरहित अल्प आहार लेना सो
 ऊनोदर तप है। भावार्थ—संयमकी सिद्धि, निद्राके अभाव, वात
 पित्त रुफके प्रकोपकी प्रशान्ति, स-तोष, सुखसे स्वाध्यायके
 निमित्त एक प्रास ग्रहण कर शेषका त्याग करना सो उत्कृष्ट ऊनो
 दर और एक ग्रामका त्याग ३१ प्रास प्रयत्न आहार लेना सो
 मध्यम तथा जवय ऊनोदर है। (नोट) साधुके लिये उत्कृष्ट
 आहार ३२ प्रास प्रमाण शास्त्रोंमें कहा है, और वह एक प्रास एक
 दण्डर चावल प्रमाण कहा है ॥ (३) वृत्तिपरिसंख्यान—भोजन
 की आशा-तृष्णाको निराश करनेके लिये अटपटी मर्यादा लेना
 और कर्मयोगसे सकलके भागिक प्राप्त होने पर आहार लेना सो
 वृत्तिपरिसंख्यान तप है। भावार्थ—भिक्षाके लिये अटपटी आखड़ी
 करके चित्तके संकल्पको रोकना सो वृत्तिपरिसंख्यान तप है।
 (४) रसपरित्याग—इन्द्रियोंके दमन दर्पकी हानि संयमके उप
 रोध निमित्त घृत, तैलादि छः रस अथवा चारों विट्टा मीठा,
 कहुवा, तीखा, कषायला इन छहों रसोंका वा एक दो आदिका
 त्याग करना सो रस परित्याग तप है। (५) विविक्त शय्या
 सन—ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय ध्यानकी सिद्धिके लिये प्राणियोंकी
 पीदारहित शय्यागार गिर गुफा आदि पक्का-वस्थातमें शयन,

आसन, ध्यान करना सो विविक्त शय्यासन तप है (६) ।
 कायक्लेश—जिस प्रकार चित्तमें क्लेश-खेद न उपजे, उस प्रकार
 अपनी शक्तिके अनुसार साम्यभावपूर्वकप्रतिमायोग धार परीषद्
 सहते हुए आत्मस्वरूप में लवलीन रहना सो कायक्लेश तप है ।
 इससे मुन्नकी अभिलाषा कृश होती, रागका अभाव होता, कष्ट
 सहनेका अभ्यास होता और प्रभावनाकी वृद्धि होती है । -

अभ्यन्तर तप—जो कर्पायोंकी महशेखना अर्थात् मनको
 निग्रह करनेके लिये क्रियाओंका साधन किया जाय और दूसरों
 की दृष्टिमें न आवे । यह भी छ प्रकारका । यथा—(१)

प्रायश्चित्त—प्रमादजनित दोषोंको प्रतिक्रमणादि पाठ या तप
 अत्रादि द्वारा दूर कर चारित्र शुद्ध करना सो प्रायश्चित्त तप है ।
 इससे प्रवृत्ती शुद्धता, परिणामोंकी निर्मलता मानकपायकी
 मन्दता होती है । (२) विनय—दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप
 और उपचारमें परिणामोंकी विशुद्धता करना सो विनय तप है ।
 भावार्थ—सम्यग्दर्शनमें शंकादि अतीचाररहित परिणाम करना
 सो दर्शनविनय है । ज्ञानमें संशयादिरहित परिणाम करना तथा
 अष्टागरूप अभ्यास करना ज्ञानविनय है । हिंसादि परिणाम
 रहित निरतिचार चारित्र पालने रूपा परिणाम करना सो चारित्र
 विनय है । तपके भेदोंको निर्दोष पालन रूप परिणाम करना सो
 तपविनय है । रत्नत्रयके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्ति तथा
 स्त्रीर्षादिका वंदनारूप आचरण करना सो उपचार विनय है ।
 विनय तपसे ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्ति तथा मान कपायका अभाव
 होता है । (३) वैयावृत्य—जो मुनि, अशुभकर्मके उदय तथा
 उपसर्गमें पीड़ित हो, उनका दुःख, उपसर्ग पूजा महिमा-लाभकी
 बाह्यरहित होकर दूर करना, हाथ पाव दाबना, शरीरकी सेवा
 करना तथा उपदेश व उपकरण देना सो वैयावृत्य है । इसमें

गुणापुराग श्रगट होता तथा मान कषाय कृम होती है। (४)
 स्वाध्याय—ज्ञान भावनाके लिये अथवा कर्मण्यनिमित्त, आत्म-
 स्वरहित होकर जैन मिद्धान्तोंका पढ़ना, अभ्यास करना, धर्मोंर
 देना देना, तत्त्वनिर्णयमें प्रवृत्ति करना सा स्वाध्याय तप है। इस
 से बुद्धि स्फुरायमान होकर परिणाम उज्वल होते, सवेग हावा,
 धर्मकी वृद्धि होती है। (५) व्युत्सर्ग—अंतरंग तथा बाह्य
 परिमर्होंसे त्यागरूप बुद्धि रत्ना अघान् शरीर सरदारहित,
 रोगादि इसाजरहित, शरीरसे निरपेक्ष, दुर्जनोके उपसर्गमें
 मध्यस्थ, देहसे निर्ममत्व, स्वरूपमें लीन रहना सो व्युत्सर्ग तप
 है। इससे नि परिमर्हपना, निभयपणा प्रकट होकर माह शीघ्र
 होता है। (६) ध्यान—समाप्त विताओंको त्याग, मन्द
 कषायरूप धर्मध्यान और अति मन्दकषायरूप व कषायरहित
 शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करना, सो ध्यान तप है। इससे मा
 वरीभूत होकर अनाकुलताकी प्राप्ति एव परमानन्दमें मग्नता
 होती है।

तप मे लाभ—बाह्य तपके अभ्यासमें शरीर नोरोग रहता,
 कदापि रोगादि कष्ट आ भी जाय तो चित्त अनायमान नहींहोता,
 सन्तोषवृत्ति रहता है। अंतरंग तपके प्रभावसे आत्माक विचित्र
 विचित्र शक्तिया प्रकट होती, अनक श्रद्धि में उत्पन्न होती, देव,
 मनुष्य विर्य आदि वरा होते, यहात्क कि कर्माकी अविपाक
 निर्जरा होकर मोक्षकी प्राप्ति होती है।

ध्यान

उपयोग (चित्तवृत्ति) को अथ विताओंसे रोककर एक
 क्षेत्रपर स्थिर करना ध्यान कहलाता है। ध्यानका उत्कृष्टकाज
 उत्तम सहननके धारक पुरुषोंके अंतर्मुहूर्त कदा है अर्थात् वज्र

शुभ-नाराच, वज्र-नाराच, नाराच संहननके धारक पुरुषोंका अधिकसे अधिक एक समय कम दो घड़ीतक (अंतर्मुहूर्त तक) एक श्रेयपर उपयोग स्थिर रह सकता है, पीछे दूसरे श्रेयपर ध्यान चला जाता है। इसप्रकार बदलना हुआ बहुत फातवकमी ध्यान होसकता है। यह ध्यान अप्रशस्त प्रशस्त भेदसे दो प्रकारका है।

आर्त्त रौद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं, इनका फल निवृत्त है, ये संसार परिभ्रमणके कारण नरक तिर्यक् गतिके दुनोंके मूल हैं और अनादिकालसे स्वयं ही संसारी जीवोंके बन रहे हैं, इसलिये इनकी वासना ऐसी दृढ़ होरही है कि रोक्ते र भी उपयोग इनकी तरफ चला जाता है। सम्यग्ज्ञानी पुरुषदा इनसे चित्तको निवृत्त कर सकते हैं।

धर्म शुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त हैं, इनका फल उत्तम है, ये स्वर्ग-मोक्षके सुखके मूल हैं, ये ध्यान जावोंके कमी भा नहीं हुए, यदि हुए होते तो फिर संसार भ्रमण न करता पड़ता, इसलिये इनकी वासना न होनेसे इनमें चित्तका काला सङ्घ नहीं, किन्तु बहुत ही कठिन है। अतएव जिस विषय प्रकार प्रयत्न करके इन ध्यानोंका अभ्यास बढ़ाना चाहिए और उत्तम-चित्तवन आत्म चित्तवनमें चित्त स्थिर करना चाहिए।

यहां पर चारों ध्यानोंके मोलहोनेके एक रूपसे वर्णन किया जाता है जिससे इनका स्वरूप सर्वज्ञानि ज्ञानकर अप्रशस्त ध्यानों से निवृत्ति और प्रशस्त ध्यानों में प्रवृत्ति हो।

आर्त्त रौद्र

दु समय परिणामोंका होना से धर्म-ध्यान है इसके हैं। यथा — इष्टविद्योगज आर्त्त-रौद्र-प्रिय रत्री, १
धान्य आदि तथा धर्मात्मा पुस्तकें विद्योगे सक्ते

शाम होना (२) अनिष्टमयोगज आर्चध्यान दुःखदाई अप्रिय स्त्री, पुत्र, भाई, पड़ोसी पशु आदि तथा पापी दुष्ट पुरुषोंके संयोग होनेसे सकलेशरूप परिणाम होना । (३) पीडाचित्त-वन आर्चध्यान-रोगके प्रकापकी पीडासे सकलेशरूप परिणाम होना, वा रोगका अभाव चित्तवन करना । (४) निदानवध आर्चध्यान-आगामी कालमें विषय भोगोंकी बाधारूप भक्तेरा परिणाम होना ।

ये आर्चध्यान ससारकी परिपाटीसे उत्पन्न और ससारके मूल कारण हैं, मुख्यतया तिर्य चगतिके लेजाने वाले हैं । पापवै गुणस्थान तक चारों ओर दृष्टेमें निदानवधको छोड़ शेष तीन आर्चध्यान होते हैं । परन्तु सम्यक्त्व अवस्थामें मन्द होनेसे तिर्य चगतिके कारण नहीं होते

रौद्रध्यान

कर (निर्दय) परिणामोंका होना सो रौद्रध्यान है । यह चार प्रकारका है । यथा — (१) विसानन्द-जीवोंको अपने तथा परके द्वारा वध पीडित भयम प्राप्त होते हैं हर्ष मानना वा पीडित करने करानेका चित्तवन करना । (२) मृपानन्द-आप अमत्य मूठी कल्पनायें करके तथा दूसरोंके द्वारा ऐसा होती हुए देख जानकर आनन्द मानना वा असत्य भाषण करने करानेका चित्तवन करना । (३) वीर्यानिन्द-बोरी करने करानेका चित्तवन तथा दूसरोंके द्वारा इन कार्योंके होते हुए आनन्द मानना । (४) परिग्रहानन्द-क्रूर चित्त होकर बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रहरूप संकल्प वा चित्तवन करना वा अपने पराये परिग्रह बढ़ने बढ़ानेमें आनन्द मानना ।

ये रौद्रध्यान नरक क्षेपानेवाले हैं। पंचम गुणस्थान तक होते हैं परन्तु सम्यक्तर अवस्थामें मद होनसे नरक गतिके कारण नहीं होते।

धर्मध्यान

मातिशय पुण्यघटका कारण, शुद्धोपयोगका उत्पादक गुण परिणाम सो धर्मध्यान कहलाता है। इससे मुख्य चार भेद हैं। यथा—(१) आज्ञाविचय—इस धर्मध्यानमें जीमिद्धा तमें प्रसिद्ध वस्तु स्वरूपको सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञाकी प्रधानतामें यथासम्भव पराज्ञापूर्वक चिंतन करना और सूक्ष्म रमाणु आदि, अतरित-राम रायणादि, दूरवर्ती मेरुपर्वतादि जेमे दृष्टस्थ के प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणोंक अगोचर पदार्थको सयज्ञ पीतरागकी आज्ञा प्रमाणही सिद्ध मानकर तिमूप चिंतन करना (२) अपायविचय—कर्मोंका नाश, मोक्षकी प्राप्ति किन उपायों से हो, इस प्रकार आस्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि तत्त्वोंका चिंतन करना (३) रिपाकविचय—द्रव्य क्षेत्र काल भावके निमित्तसे अष्ट कर्मोंके विपाक द्वारा आत्माकी क्या २ सुखदुःखारूप अवस्था होती है उसका चिंतन करना। (४) सस्थानविचय—लोक तथा उमके ऊर्ध्व-मध्य तिर्यक लोक सम्बन्धी विभागा तथा उसमें स्थित पदार्थोंका, पंचपरमेष्ठीका अपने आरमाका चिंतन करता हुआ इनके स्वरूपमें उपयोग स्थिर करना। इसका विहरण-वदस्थ रूपस्थ रूपातीव चार भेद हैं। जिज्ञासा विरोप यणुन श्री ज्ञानाणवस जानना।

यद्यपि यह धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान तक अर्थात् अग्रनी प्रायकमे मुनियत्क होता है, तथापि भावक अवस्थामें आत्त-रौद्र ध्यानके मञ्जारमे धर्म ध्यान पूरा विकास को प्राप्त नहीं होता, इसलिये इसकी मुख्यता मुनियोंके ही होती

है, विशेषकर अप्रमत्त अवस्थामें इनका साक्षात् फल स्वर्ग और परम्परा से शुद्धोपयोगपूर्वक मोक्षकी प्राप्तिभी है।

शुक्लध्यान

जो ध्यान, क्रिया रहित, इंद्रियासे अतीत, ध्यानकी धारणासे रहित अर्थात् मैं ध्यान करू या ध्यान कर रहा हू, ऐसे विकल्परहित होता है। जिसमें चित्तवृत्ति अपने स्वरूपके सन्मुख होती है। इसके चार भेद हैं, उनमें प्रथम पाया तीन शुभ संहननों में और शेष तीन पाये वज्र रूपम नाराच संहनन में ही होते हैं आदिके दो भेदतो अग पूरेके पाठी छद्मार्थोंके तथा दो केवलियों के होते हैं। ये चारों शुभोपयोग रूप हैं।

(१) प्रथक्त्व वितर्क विचार—यह ध्यान श्रुतके आधार से (वितर्कसहित) होता है, मन, वचन, काय तीनों योगोंमें बदलता रहता है, अलग २ ध्येय भी श्रुतज्ञानके आधय बदलते रहते हैं, अर्थात् एक शब्द-गुण पर्यायसे दूसरे शब्द-गुण पर्याय पर चला जाता है। इसके फलसे मोहनीयकर्म शान्त होकर एकत्व वितर्क अविचार ध्यानकी योग्यता होती है। यह आठवें गुणस्थानसे ग्यारहवें गुणस्थानतक होता है (२) एकत्व वितर्क अविचार—यह ध्यान भी श्रुतके आधारसे होता है। तीनों योगोंमें से किसी एक योग द्वारा होता है। इसमें श्रुतज्ञान बदलता नहीं, अर्थात् एक द्रव्य, एक गुण या एक पर्यायका एक योग द्वारा चित्तवन होता है। इससे घातिकर्मोंका अभाव होकर अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यकी प्राप्ति होती है, यह बारहवें गुणस्थानमें होता है*। (३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति —

*भी चपत्थाठारमें आठवें से बारहवें गुणस्थानके अवस्थात भागों तक प्रथम शुक्लध्यान और बारहवें के सिवा अवस्थातवे भागमें दूसरा शुक्लध्यान कहा है ॥

इनमें उपयोगकी क्रिया नहीं है, क्योंकि ज्ञयोपशमज्ञान नहीं रहा। श्रुतके आश्रयकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि केवल ज्ञान होगया। ध्यानका फल जो उपयोगकी स्थिरता, सो भी हो चुकी। यद्वा वचन मनयोग और यादरकाययोगका निरोध होकर सूक्ष्म काययोगका अवलम्बन होता है अन्तमे काययोगका भी अभाव होजाता है अतएव इस कार्य होनेकी अपेक्षा उपचाररूपसे यद्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान कहा है, यह ध्यान तेरहवें गुणरथानके अन्तमें होता है। (४) व्युपरतक्रिया नियुक्ति-इसमें श्वासोरवासकी भी क्रिया नहीं रहती, यह चोदहवें गुणस्थानमें योगोंके अभावकी अपेक्षा कहा गया है।

इस चतुर्थ शुक्लध्यानके पूर्ण होते ही आत्मा चारों अघातिया कर्मोंका अभाव करके ऊर्ध्वगमनस्वभावके कारण एक ही समयमें लोकके अपभाग अर्थात् अन्तमें जा सुस्थिर, सुक्षुप्ति, प्रसिद्ध, निकल परमात्मा होजाता है। इसके एक २ गुणकी मुख्यतासे परब्रह्म, परमेश्वर, मुक्तात्मा, स्वयम्भू आदि अनन्त नाम हैं। यह मुक्तात्मा धर्मास्तिकायके अभावसे लोकाकाशसे आगे आलोकाकाशमें नहीं जा सकता। आकार इम शुद्धात्माका परम (अन्तिम) शरीरसे किंचित् ऊँ पुण्याकार रहता है। इस निष्कर्म आत्माके ज्ञानावरणी कर्मके अभावसे अनन्तज्ञान और दर्शनावरणीके अभावसे अनन्तदर्शनकी प्राप्ति होती है, जिससे यह लोकालोकके चराचर पदार्थोंको (उनकी त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपयायों सहित युगपत् एक ही समय) जानता देखता है। अन्तरायके अभावसे ऐसी अनन्तवीय शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे खेदरहित हो उन सर्व पदार्थोंको देखता जाता है। मोहनीय कमके अभाव होनेसे ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है, जिससे सर्वज्ञ होते हुए भी किसीमें रागद्वेष उत्पन्न नहीं होता, और समता (शांति) रूप अनन्त

सुख की प्राप्ति होती है। आयुर्धर्मके अभावमें अत्रगाहन गुण उत्पन्न होता, निम्नसे इस मुक्तात्माके अनन्तफल स्थापनेकी शक्ति उत्पन्न होती है (नाटक समयसार-मोक्षाधिकार)। मोक्ष धर्मके अभावसे अगुरु-लघुत्तरगुण उत्पन्न होता जिससे सब शुद्धात्मा हलके भारी पने रहित होजात हैं। नामधर्मके अभावसे शरीर रहितपना अर्थात् सूक्ष्मत्व (अमृतत्व गुणकी प्राप्ति दाता, जिससे सिद्धात्मायें अपनी २ सत्ता कायम रखती हुई एक दूसरमें अवगाह पा सकती हैं। वेदनीय धर्मके अभावमें अज्ञा याध गुणकी प्राप्ति होती, जिसमें इस कृतकृत्य अत्माके किसी प्रकारकी बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार मुक्त जीव यद्यपि व्यवहारनय अपेक्षा अष्टकर्मोंके अभावसे अष्टगुणमय कहा जाता है, तथापि निश्चयनयसे एक शुद्ध चैतन्यरसका पिण्ड है। यह ससारी अशुद्ध आत्मा, पुरुषाथ करके इस प्रकार निष्कर्म, परमात्मा, परमेश्वर्य अवस्थाको प्राप्त हो सदा स्वाभाविक शांतिरसपूर्ण, स्वाधीन आन्दमय रहता और सदाके लिये अजर-अमर होजाता है—फिर जन्म मरण नहीं करता।

पुन इसीको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि यह शुद्धात्मा सफल सधर्म (मुनिप्रवृत्त) के धारण करनेसे फल स्वरूप, निज-गुणोंके अति विरागरूप, पूर्ण अहिंसकपानको प्राप्त हो जाता है। जिस अहिंसकपानका परिवार ८४ लाख उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार पुद्गलसयाग जनित कुशलभावका अभाव होनेसे यह सिद्धात्मा निरन्तर विहारी, महारोलवान् ब्रह्मचारी होजाता है। जिस शीलगुणका परिवार १८ हजार उत्तरगुण हैं ॥

*श्रीक्षेत्राचारमें मोक्षनीय धर्मके अभावसे ज्ञापिकसम्यक्त्व, वीर्यान्तरायक अभावसे अनन्तवीर्य और शेष चारों अन्तत्य और नव नोकपायके अभावसे अनन्त सुख होना कहा है।

चौरामी लाख उत्तरगुणोंके भग ॥

हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, कृष्णा ये पच पाप । क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाय । मन वचन कायती दुष्टता तीन । मिथ्यादर्शन १ । प्रमाद १ । वैशूच्य १ । अज्ञान १ । भय १ । रति १ । अरति १ । जुगुप्सा १ । इन्द्रियोंका अनिमह १ । इन २१ दोषोंका त्याग × अतीचार अनाचार अतिक्रम, व्यतिक्रम चार प्रकारसे × पृथ्वी कायादि १० के परस्पर संयोग रूप १०० की हिंसाका त्याग × १० अज्ञानके कारणोंका त्याग × १० आलोचनाके दोषोंका त्याग × १० प्रायश्चित्तके भेदों करके । इस प्रकार $२१ \times ४ \times १०० \times १० \times १० \times १० = ८४०००००$ उपर्युक्त प्रकार दोषोंके अभावसे आत्मामें अहिंसाके चौरामी लाख उत्तरगुणोंकी प्राप्ति होती है ॥

अठारह हजार शीलके भेद ॥

मन-वचन-काय ३ गुणित × कृत कारित अनुमोदना ३ × आहार भय मैथुन परिमह ४ सज्ञा विरति पर्चे-द्रय विरति ५ × पृथ्वी कायादि १० प्राणसयम × उत्तम क्षमादि दश धर्मयुक्त । इस प्रकार $३ \times ३ \times ४ \times ५ \times १० \times १० = १८०००$ शीलके भेद आत्मामें उत्पन्न होते हैं ॥

मुनिव्रतका सारांश (मोक्ष) ॥

मिथ्यादृष्टि जीवोंके बहुधा अशुभ उपयोग रहता है, कदाचित् किसीके मन्द कपायसे शुभोपयोग भी हो ता सम्यक्त्वके बिना, निरतिशय पुण्यवचका कारण होता है जो किंचित् साधारणिक (क्षिद्रयजनित) सुग्न सम्पदाका नाटक दिखाकर अंत में फिर अधोगतिका पात्र बना देता है । ऐसा निरतिशय पुण्य मोक्षभागके लिये सहकारी नहीं होता । हा ! जिस जीवके काल-

लब्धि की निकटतासे तत्त्वविचार पूर्वक आत्मानुभव (सम्यक्त्व) हो जाता है। उन्मीके साविशय पुण्यधका कारण सच्चा शुभोपयोग होता है। इस सम्यक्त्वसहित शुद्धोपयोगके अभ्यन्तर ही दहीमें मक्खनकी नाई शुद्धोपयोगकी छटा मलकती है, एवों २ समय बढ़ता जाता, त्यो २ उपयोग निर्मल होता जाता अर्थात् शुद्धोपयोगकी मात्रा बढ़ती जाती है। यह शुद्धोपयोग का अङ्कुर चौथे गुणस्थानसे शुभोपयोगकी द्वापामें अव्यक्त बढ़ता हुआ सातवें गुणस्थानमें व्यक्त हो जाता है। यहा पर अव्यक्त मन्द-कपायोंके उदयसे विचित्र मलिन होने पर भी यद्यपि इसे द्रव्यानुयोगकी अपेक्षा शुद्धोपयोग कहा है क्योंकि द्वापरस्थके अनुभवमें उस मलिनताका भान नहीं होता तथापि यथार्थमें दशवें गुणस्थानके भानतरही कपायोंके उदयके सर्वथा अभाव होनेसे यथाख्यात चारित्ररूप सच्चा शुद्धोपयोग होता है ॥

यह स्पष्टही है कि अशुभोपयोग पापधका कारण, शुभोपयोग पुण्यधका कारण और शुभोपयोग अधरहित (संवर-पूर्वक) निर्जरा एव मोक्षका कारण है। इस शुद्धोपयोगकी पूर्णता निर्मल (साधु) पदधारण करनेसे ही होती है इसीलिये मुनिव्रत मोक्षका असाधारण कारण है। जिमप्रकार भावकको १२ व्रत निर्दोष पालनेसे उसके कर्तव्य की पूर्णता होती है। उसी प्रकार मुनि को पञ्चमहाव्रत अथवा

यद्यपि अष्टकर्मोंकी नाशक रत्नत्रयकी एकता, एकदेश भावकरे भी होती है तथापि पूर्णता मुनि अवस्थामेंही होती है। यह रत्नत्रयकी पूर्णता मोक्षकी कारण एव मोक्षस्वरूप है, ससार परिभ्रमणकी नाशक है। जो जीव मोक्षको प्राप्त हुए अथवा होवेंगे, वे सब इसी दर्शन नाम चारित्र्यकी एकता से। यह ही आत्माका स्वभाव है, यही तीनलाकमें प्रज्य है, इसकी एकता बिना कोटि यत्न करने पर भी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती। जितने कुछ क्रियाआचरण हैं वे सब इसी रत्नत्रयके सहकारा होनेसे धर्म कहलाते हैं। यह रत्नत्रयका एकता ही अद्भुत रसायन है, जो जीवको अजर अमर बना देती है। इस पूज्य रत्नत्रयकी एकताको हमारा बार बार नमस्कार है और यह हमारे हृदयमें सदा त्रिकाशमान रहे ॥

सदुपदेश ॥

यह संसारी आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको मूल पुद्गलको ही अपना स्वरूप मान यहिरात्मा होरहा है। जब काजलान्धिय तथा योग्य दृश्य क्षेत्र कान्त भावका मंथाग पाकर इसे अपना तथा परका भेद विज्ञान होकर सम्यक्त्व (आत्म स्वभावका दृढ विश्वास) की प्राप्ति होती है, तब वह अनरात्मा होकर परपदायासे उपयोग हटाकर त्रिजात्मस्वरूपमें स्थित होनेकी शक्तकट इच्छारूप स्वरूपाचरण चारित्र्यका आरम्भ भी तथा स्वात्मानु होजाता है पश्चात् बारह प्रवरूप तथा रित्र अंगोकार कर एकदेश आरम्भ परिग्रहका रयागी अगुप्रती होता है। जिसके फल से इसका उपयोग करने स्वरूपमें विचित्र स्थिर होत लगता है। पुन मुनित्रय वार अट्टाईस मूलगुणरूप संकल संयम पालनेसे सर्वथा आरम्भ-परिग्रह त्यागी होजाता है जिससे आत्माका उपयोग पूर्णरूप

निःसंखरूपही में लीन होकर दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी एकतापूर्वक ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता क्षेत्रके भेदरहित होजाता है। यही स्वरूपाचरण चारित्र्यकी पूर्णता है। आत्मा इसी अद्भुत रसायनके घलसे निषध अयस्थाको प्राप्त होकर उस घचना तीत आत्मिक स्वाधीन सुखका प्राप्त करता है जो इन्द्र, धरणीन्द्र, ऋषयोक्तो भी दुर्लभ है। क्योंकि इन इन्द्रादिकोका सुख लोकमें सर्वोपरि प्रसिद्ध होते हुए भी आकुञ्जतामय, परिमित तथा पराधीन है और सिद्ध अवस्थाका सुर निराकुलित, स्वाधीन तथा अनन्तकाल स्थाई है। धन्य हैं वे महन्त पुरुष। जिन्होंने इस मनुष्य पर्यायको पाकर अनादि अम-भरण रोगका नाश कर सदाके लिये अजर अमर अनन्त अविनाशी आत्मोक्त लक्ष्मीका प्राप्त किया। ऐसे संपूर्ण जगतके शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयवत होओ। भक्तजनोके हृदय-कमलमें निवास कर उन्हें पवित्र करो। जगतके जीवोंको फलदायक दाता होओ ॥

हे मोक्षमुखके इच्छुक, संसार धमणसे भयभीत सबजन धाताओ। इस सुखसरको हाथसे न खोओ, संसारिक राग द्वेष रूप अग्निसे तप्यायमान इस आत्माको समता (शांति) रस रूपी अमृतसे चितनकर अजर अमर बनाओ, यही सच्चा पुरुषार्थ, यही मुख्य प्रयोजन, यही सर्वोत्कृष्ट इष्ट (हित) है ॥

प्रशस्ति ॥

पावन भारतवर्षके, मध्यप्रदेश मन्तार ॥

सागर-नागर-जन बहुल, जिला लखत सुखकार ॥ १ ॥

ता मह सरित्त मुनारके, तीर मनाहर प्राम ॥

हृदयनगरके राजत जहा जिन मन्दिर अभिराम ॥ २ ॥

छैनदाक दाहिने तट हृदयनगर और बाये तट गढाकोटा है।
 आशुबल इसका प्रसिद्ध नाम गढाकोटा है ॥

विविध धर्म कुल जातिके, निवसत जनसमुदाय ॥
 उनीजन राजें अधिक, सध विधि साता पाय ॥ ३ ॥
 बसैं तहा परवार घर, सोधिया प्यारेलाल ॥
 रकिया मूर प्रसिद्ध जिहि, याम्बल गोव विशाल ॥ ४ ॥
 तीन पुत्र तिनके मये, पहिले नाथूराम ॥
 दूसी में दरयाबसिंह, मूलधर लघुनाम ॥ ५ ॥
 धर्म-धर्म सयोगसे, कर बहु विद्याभ्यास ॥
 अध्यापककी जीविका, पाई शान्ति निवास ॥ ६ ॥
 मटिग (अमेजी) राज्यमें इकादश, वर्ष कियौ बह काम ॥
 किन्तु न पायौ धर्मको, मर्म-शर्म सुखधाम ॥ ७ ॥
 पूर्व पुरयके उदययश, आपहुँचौ रतलाम ॥
 राजकीय अध्यापकी, पाई उन्नति धाम ॥ ८ ॥
 यहा मिली सगति सुखद, साधर्मिनकी शुद्ध ॥
 धर्म सम्पदा पापकर, नितप्रति अपौ प्रसुद्ध ॥ ९ ॥
 पूरव भयके मित्रमम, हीराचन्द्र गंगवाल ॥
 तिनके प्रेम प्रसादसे, पायौ धर्म रसाल ॥ १० ॥
 परिहट बापूलालजी, धर्म उत्तर मर्मज्ञ ॥
 ज्ञान दान अनमोल तिन, दियौ कियौ धूप विश ॥ ११ ॥
 सस्कारवश पूर्वके, भयौ अटल विश्वास ॥
 निज स्वरूप समुक्तन लगौ, कटी अविद्या फास ॥ १२ ॥
 एकाकी इम देशमें, प्रगटी रोग महान ॥
 उठौ म्पद्रव प्जेगकौ अतिराय प्रलय समान ॥ १३ ॥
 इसी रोगमें प्रसित हौ, युगज तनय मुषुमार ॥
 निज माता युव उजयो तन, नेक न लागी बार ॥ १४ ॥
 नैनन देख्यौ जगतकौ अतिराय अधिर स्वभाव ॥
 मोठ घट्यो प्रगट्यो विशद, निज मुधारकौ भाव ॥ १५ ॥

निजस्वरूपही में लीन होकर दर्शन ज्ञान-चारित्र्यकी एकतापूर्वक ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेयके भेदरहित होजाता है। यही स्वरूपाचरण चारित्र्यकी पूर्णता है। आत्मा इसी अद्भुत रसायनके बलसे निधध अवस्थाको प्राप्त होकर उस बचनानीत आत्मिक स्वाधीन सुखका प्राप्त करता है, जो इन्द्र, धरणेन्द्र, चन्द्रयतोंकी भां दुलभ है। क्योंकि इन इन्द्रादिकोंका सुख लोकमें सर्वोपरि प्रसिद्ध होते हुए भी आकुञ्जतामय, परिमित तथा पराधीन है और सिद्ध अवस्थाका सुख निराकुञ्चित, स्वाधीन तथा अनतकाल स्थाई है। धन्य हैं ये महन्त पुरुष। जिन्होंने इस मनुष्य पर्यायको पाकर अनादि अम-मरण रोगका नाश कर सदाके लिये अजर अमर अनत अविनाशी आत्मीक लक्ष्मीकी प्राप्त किया। ऐसे संपूर्ण जगतके शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयवंत होओ। भक्तजनोंके हृदय-कमलमें निवास कर उन्हें पवित्र करो। जगतके जीवोंको कल्याण दाता होओ ॥

हे मोक्षसुखके इच्छुक, ससार भ्रमणसे भयभीत सज्जन भ्राताओं। इस सुभयसरको हाथसे न छोड़ो, संसारिक राग द्वेष रूप अग्निसे तप्तमान इस आत्माको समता (शांति) रस रूपी अमृतसे चितनकर अजर अमर बनाओ, यही सच्चा पुरुषार्थ, यही मुख्य प्रयोजन, यही सर्वोत्कृष्ट इष्ट (हित) है ॥

प्रशस्ति ॥

पावन भारतवर्षके, मध्यप्रदेश मन्सार ॥

नागर नागर-जन-बहुल, जिला लखत सुखकार ॥ १ ॥

ता मह सरित सुनारक, तीर मनाहर प्राम ॥

हृदयनगर राजत जहा जिन मन्दिर अभिराम ॥ २ ॥

छन्दोज दाहिने तट हृदयनगर और बाये तट गढाकोटा है।
आञ्जल इसके प्रसिद्ध नाम गढाकोटा है ॥

त्रिविध घम कुत्र जातिके, निवसत जनसमुदाय ॥
 जैनीजन राजें अधिक, सष विधि साता पाष ॥ ३ ॥
 धर्म तहा परदार वर, सोधिया प्यारेलाल ॥
 रकिया मूर प्रसिद्ध जिहि, बाम्बल गोत्र विशाल ॥ ४ ॥
 तीन पुत्र तिनके भये, पहिले नायूराम ॥
 दूचौ मैं दरयाबसिह, मूलचन्द्र लघुनाम ॥ ५ ॥
 धर्म-कर्म सयोगसे, कर कहु विद्याभ्यास ॥
 अध्यापककी जीविका, पाई शान्ति निवास ॥ ६ ॥
 अटिश (अंग्रेजी) राज्यमें इकादश, वर्ष कियौ बह काम ॥
 किंतु न पायौ धर्मकी, मर्म-शर्म सुखधाम ॥ ७ ॥
 पूर्व पुण्यके उदयवश, आपहुँचौ रतलाम ॥
 राजकीय अध्यापकी, पाई उन्नति धाम ॥ ८ ॥
 यहा मिली सगति सुखद, साधर्मिनकी शुद्ध ॥
 धर्म सम्पदा पायकर, नितप्रति भयौ प्रबुद्ध ॥ ९ ॥
 पूरव भवके मित्रमम, हीराचन्द्र गंगवाल ॥
 तिनके प्रेम प्रसादसे, पायौ धर्म रसाल ॥ १० ॥
 परिहृत बापूलालजी, धर्म तत्त्व मर्मज्ञ ॥
 ज्ञान दान अनमोल तिन, दियौ कियौ वृष विज्ञ ॥ ११ ॥
 संस्कारवश पूर्वके, भयौ अटल विश्वास ॥
 निज स्वरूप समुक्त लगी, फटी अविद्या फांस ॥ १२ ॥
 पकाकी इस देशमें, प्रगटौ रोग महान ॥
 उठी सपद्रव प्लेगकी अतिशय प्रलय समान ॥ १३ ॥
 इसी रोगमें प्रसित है, युगज तनय सुकुमार ॥
 निज माता युव वज्यो तन, नेरु न लागी बार ॥ १४ ॥
 नैनन देख्यौ जगतकी अतिशय अधिर स्वभाव ॥
 मोह धर्यो सुधारकी बाव ॥ १५ ॥

तबदि ज्येष्ठ मुक्त घान हो, सोप भयो निगद्वन्द ॥
 लुप्या तजि भगवत् भजन, करन लागो मानद ॥ १६ ॥
 गोत्र-कारालीनाल मणि, दुष्मच दकी भोळ ॥
 इन्द्रपुरी (इंदौर) नगरी धर्म, दानपीर धर्मिष्ठ ॥ १७ ॥
 धर्म प्रेमवश तिन वही, रटौ हमार पाम ॥
 नारा दासता फासको, करो स्वधर्म विहाग ॥ १८ ॥
 महदासको पापकरि, भयो अमित ध्यानद ॥
 धर्म कर्म साधन लाग्यो, सब प्रहार स्वच्छन्द ॥ १९ ॥
 क्षाधिकधर्म स्वरूपके, समुहान हेतु अनेक ॥
 आपम य देखन लाग्यो, नशिदिन सहित विवेक ॥ २० ॥
 जो कह्यु समुमयो अरु गुण्यो-सुण्यो सुबुधिन पास ॥
 ताको यह संग्रह भयो ग्रन्थ स्वरूप प्रकाश ॥ २१ ॥
 भावक बुद्धीलालजी, कीन्ही बहुत महाय ॥
 बार २ लिख शोधियो, दे मम्मति सुखदाय ॥ २२ ॥
 भये सहायक मित्रमम, गोधा पन्नलाल ॥
 खुबचन्दजी ठोलिया, अरु परसादीलाल ॥ २३ ॥
 इन सब मित्रोने कियो सरोधन अतिक्रम ॥
 यथासाध्य दूपण रहित की हा याहि विशुद्ध ॥ २४ ॥
 संवत्सर न्नीससौ सत्तर अधिक प्रमाण ॥
 ज्येष्ठ शुक्ल धुतपंचमी, भयो प्रथम अयसान ॥ २५ ॥
 शशि-रधिको जबलो रहे, जगमें सुखद प्रकाश ॥
 तबलो यह रचना रहे, करे सुधर्म विहाश ॥ २६ ॥

